

विंध्याटवी के अंचल से

लेखक

श्रीप्रयागदत्त शुक्ल

मिज़ने का पता—

गंगा-अथागार

३६, लाट्टा रोड

लखनऊ

प्रथमावृत्ति

संस्कृत २१]

स० २००१ वि०

[सादी ११]

प्रकाशक
श्रीदुजारेबाबू
अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय
लखनऊ

अन्य प्राप्ति-स्थान—

१. दिल्ली—दिल्ली-गंगा-ग्रंथागार, चखैवाली
२. प्रयाग—प्रयाग-गंगा-ग्रंथागार, गोविंद-मठ
३. काशी—काशी-गंगा-ग्रंथागार, मच्छोदरी-पार्क
४. पटना—पटना-गंगा-ग्रंथागार, महुआ-टोली

नोट—हमारी सब पुस्तकें इनके अलावा हिंदुस्थान-भर के सब बुकसेलरों के यहाँ मिलती हैं। जिन बुकसेलरों के यहाँ न मिलें, उनका नाम-पता हमें लिखें। हम उनके यहाँ भी मिलने का प्रबंध करेंगे।
हिंदी-सेवा में हमारा हाथ बैठाइए।

मुद्रक
श्रीदुजारेबाबू
अध्यक्ष गंगा-फ़ाइनआर्ट-प्रेस
लखनऊ

मॉनरेपुल जमिग

दो० नर एम्० पी० निरोगी,

आपकी दी हुई गट वस्तु

आपको ही समर्पित है ।

प्रणागदत्त शुक्ल

PREFACE

BY

The Hon Mr JUSTICE W R PURANIK,
B A LL.B

Vice-Chancellor, Nagpur University

I have read the proofs of this interesting book by Pandit Prayag Dutta Shukla of Nagpur. The author has rendered a great service to the Hindi knowing public by collecting together in this small book information about the several aboriginal tribes of C P and Berar. There has been a controversy whether these tribes can be treated as Hindus. Several eminent jurists including my friend Sir M B Niyogi have come to the conclusion that Gonds are Hindus. History of each of such tribes as given in this book will enable the public to know their culture and their habits and enable it to decide for itself how far the claim is justified. Mr Prayag Dutta Shukla's efforts in placing the history of these tribes before the Hindi public is commendable. I have not the least doubt that the book will be widely read and will lead to better understanding. I wish Mr Shukla success.

दो शब्द

हिंदुओं के विराट् धर्म के अतर्गत सैम्बों जातियों समाविष्ट हैं। उनमें पितृ भिक्ष प्रभार भी लक्षित कुल धर्म, देवता-पूजन प्रचलित हैं। भारतीय दृष्टिकोण से जंगल के निवासी (अरण्यवासी) आज तक हिंदू ही माने जाते हैं— वैदिक काल में लेकर आज तक धर्मशास्त्र और ज्ञानीय रस्म रिवाजों के आधार पर जातीय पंचायतें अपने अपने समाज का नियंत्रण करती आ रही हैं। अभी कुछ वर्षों से विदेशी विद्वानों ने और ग्विस्ती वर्ग प्रचारक-पादत्रियों ने पहाड़ी जातियाँ को हिंदुओं से पृथक् मानने के प्रचार का यत्न जारी किया है। इधर सरकार ने भी आदिवासी जातियों को हिंदू से पृथक् जाति मान लिया है। सभ्य है, ऐसा करने में उनका कोई राजनीतिक हेतु हो। इस पर भी लाखा अरण्यवासी मधु मशुमारी में अपने को हिंदू ही लिखाते हैं। हमने इस छोटी सी पुस्तक में यह बतलाने की चेष्टा की है कि अरण्यवासी (Aboriginals) हिंदू हैं। स्व० डॉ० हीरानालजी ने मध्य प्रांत का जातियों के संबंध में भी खोज पूर्ण प्रयत्न लिये हैं। उनका मपत्र म रहने से लगभग दो कुछ अवधारण का अवसर मिला। उन्हीं संकलित विवरण का संक्षिप्त रूप आज में हिंदी-संसार के सम्मुख उपस्थित कर रहा हूँ—खामर विद्यार्थियों के लिये। इसमें मैं वहाँ तक सकन हुआ हूँ, इसका निर्णय पाठक ही करें।

मुझे जो कुछ कहना है वह मे विषय प्रवेश में लिख रहा हूँ। इसलिये उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं। इस पुस्तक का प्रस्तावना माननीय जस्टिस पुराणिक माहब (वाइस चामलर नागपुर-युनिवर्सिटी) ने लिख दी, इसके उपलक्ष्य में मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। जिन लेखकों की अमूल्य वृत्तियों, लेखों, उद्धरणों से मुझे इस पुस्तक का लिखने में सहायता मिली

है, उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ । (ग्रंथ और ग्रंथकारों की सूची हमने अन्यत्र दे दी है ।)

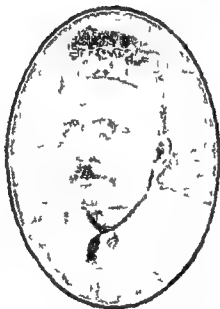
अंत में पुस्तक के प्रकाशक हिंदी-संसार के प्रसिद्ध कवि श्रीमान् दुलारे-लालजी, अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मेरा कर्तव्य है । मैं इस प्रकाशन के लिये उनका अंतःकरण से आभार मानता हूँ । मुझे पूर्ण आशा है, इस विषय में अभिरुचि रखनेवाले पाठक तथा विद्यार्थी इस पुस्तक से अवश्य लाभ उठावेंगे ।

विजयादशमी, सं० २००१
नागपुर

}

प्रयागदत्त शुक्ल

विध्यादवी के अंचल मे

श्रीप० प्रयागदत्त शुक्ल

विषय-सूची

- प्रथम किरण—आदिग पृष्ठ १ से १० तक
 (प्रातःपरिचय, विषय प्रवेश, आयों का सघर्ष, भिन्न
 भिन्न सङ्घटितियों का सङ्गम, इस देश की नस्लें)
- द्वितीय किरण—गोंड और राजगोंड पृष्ठ ११ से ३२ तक
 (जन सत्त्वा, ऐतिहासिक विवरण, गोंड शब्द के
 विषय में, जाति भेद, गोत्रों में विभाजन, विवाह-
 सस्कार, जनन मरण, गोंडी देवता, रहन सहन,
 मनोरंजन, भाषा)
 बैगा जाति (बेवर की किसानी)
 प्रधान
 शोका
- तृतीय किरण—कोछ, मु डा, डो, हरका पृष्ठ ३३ से ४४ तक
 (परिचय, उनके भेद, विवाह सस्कार, अतिथि सस्कार,
 इनके पर्व, इनकी कुछ रस्में, रूप रंग और भाषा)
- चतुर्थ किरण—कोरक पृष्ठ ४५ से ५० तक
 (उत्पत्ति विवरण, जानियों और गोत्र, विवाह का
 तरीका, कुछ रस्में, मृतक-सस्कार, रूप रंग और
 भाषा)
 सुवामी कोरक
- पंचम किरण—कोरवा पृष्ठ ५१ से ६८ तक
 (इनके भेद, कोरवों की उत्पत्ति, रूप रंग और

आदतें, इनके विवाह, मृतक-संस्कार, देवता और
त्योहार, शिकार, कहानियाँ, कुछ बातें)

कुडाख

पष्ठ किरण—भूमिया, भुइयाँ या भुइँहार पृष्ठ ५६ से ६७ तक
(पांडुवंशी. विवाह, मृतक-संस्कार, अन्य बातें,
पहाड़ी-पांडुवंशी, डाही की खेती, अन्य बातें)

भरिया

सप्तम किरण—भीलों का विवरण पृष्ठ ६८ से ७५ तक
(प्राचीन विवरण, इनके कुल, इनके विवाह, मृतक-
संस्कार, अन्य बातें)

अष्टम किरण—उराँव (मुंडा) पृष्ठ ७६ से ८४ तक
(प्रारंभिक परिचय, धुमकुरिया, विवाह-संबंध.
जनन-मरण, देवता, त्योहार)

नवम किरण—शवा या संवरा पृष्ठ ८५ से ८८ तक
(प्राचीन विवरण, उत्पत्ति की कथा, गोत्रादि,
अन्य बातें)

दशम किरण—कोंय (कंध) पृष्ठ ८९ से ९३ तक
(जाति का परिचय, गोत्र, रस्में)

धनुहार

प्रथम किरण

आदिग

मय प्रात और वरार (नाग, विदर्भ, कोशान और चदि राज्य) प्रात की लबाई ५०० मील और चौड़ाई ५० माल प्रात ररिचय से कम है । अथान् इम प्रदश का फैलाव ६६,६०० घगमील है, जा समस्त भारत का १४वाँ हिस्सा है । पूर्ण में उर्दीमा प्रात (उर्दियाना या स्कारगड), पश्चिम में खान देश (महाराट), दक्षिण में हैदराबाद रियामत और आध्र प्रात का कुन्त्र भाग तथा उत्तर में बुंदेलगड की गियामतें और सूरा हिंद (यू० पी०) का ललितपुर जिला है ।

भौगोलिक दृष्टि से हमारा प्रात ६ स्वाभाविक विभागों में बँटा हुआ है—

(१) प्रथम विभाग—विं यमेन्ना की उच्च भूमि, जो गंगा यमुना की घाटियों की ओर ढालू है । पुरातन युग में विंय पर्वत का वह अंश, जहाँ से वेतना और बनाम नदियाँ उद्गम पाती हैं—‘पारियात्र’ कहलाता था । उसके पूर्व में डसान (प्राचान दशार्ण) देश है, और यहाँ से कन आर टास नदियाँ चल पड़ती हैं ।

(२) दूसरा विभाग—नर्मदा-नदी (मेकनमुना या रवा) के दक्षिण में—वैनगंगा (वाणगंगा-नदी) से लेकर उर्दियाना तक का पर्वतीय भाग—सतपुडा (सप्तपुत्र या सप्तपुर्त) के पहाड़ों से व्याप्य है । उसे अक्ष पर्वत भी कहते हैं ।

(३) तीसरा विभाग—नर्मदा ताप्ता का कन्डार जो स्वभावतः उपजाऊ है । पर्वतों से नीच होने के कारण यह तल मैदान मपाट—खुना—नहा,

प्रच्युत ऊँचा-नीचा और ऊबड़-खाबड़ है। सप्तपुष्पा की उच्च भूमि अरग्यों से व्याप्त होने के कारण आदिवासियों (पहाड़ी जातियों) की क्रीड़ा-स्थली है।

(४) नागपुर (नाग-राज्य का द्योतक) और छत्तीसगढ़ (दक्षिण-कोशल) का मैदान, जो वैनगंगा और बर्धा-नदियों की ओर ढालू है (यह चतुर्थ स्वाभाविक विभाग है)।

(५) विन्ध्य और सप्तपुष्पा की जो पर्वत-श्रेणी एक दूसरे में गठबध्द करती है—यह मेकल-श्रेणी नर्मदा और सोन (सुवर्ण)-नदियों का पिता है। मेकल के उत्तर में बघेलखंड (बम्ह-देश) और छत्तीसगढ़ के पूर्व में झारखंड (छोटा नागपुर) है। बघेलखंड के दक्षिण में महानदी (चित्रोत्पत्ता) का उत्तरीय भाग छत्तीसगढ़-कमिश्नरी कहलाता है। जबलपुर-कमिश्नरी चेदि राज्य या डहल-राज्य के अंतर्गत थी। नागपुर-कमिश्नरी में पहाड़ी जातियों का राज्य था। इसलिये सुगल-काल में समस्त मध्य-प्रान्त “गोंडवाना” कहलाता था, क्योंकि उस समय यहाँ चार प्रबल गोंड-राज्य थे—खैरला (बैतूल), देवगढ़, चांदा और गढ़ा। यह प्रान्त भारत का नाभिकेंद्र होने में इसका वर्तमान नाम मध्य-प्रान्त रक्खा गया, जिसकी राजधानी नागपुर है। इस प्रांत का पाँचवा विभाग चांदा-बस्तर की अरग्यमय पहाड़ी भूमि है।

छठे विभाग में बरार के अंतर्गत सद्वाट्टि पर्वत और अर्जुना-शृंगखलाएँ फैली हुई हैं। उसका पूर्वी अंश चांदोर मानमाल कहा जाता है। महानदी गोदावरी और वैनगंगा-नदियों के मध्य में महेंद्रगिरि स्थित है। इसी विभाग में बरार-कमिश्नरी (अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुलढाना चार जिले) है।

निपय-प्रवेश

भारत बहुत से देशों और जातियों का समुच्चय है। यदा नाना सभ्यतियों
आर्यों का सघर्ष या सगम भी हो गया है। उस पर भी भारत की
विभिन्न महान् जातियाँ जो मुख्य तो मनु के आर्य और
द्रविड हैं। समार में मनु पुराणा साहित्य 'अश्वेद' आर्यों का है। उन-
(हिन्दुआ) का धर्म और विश्वास है कि वे इमा देग (भारत) के निवासी
हैं किन्तु आधुनिक श्रोजा से जाना गया है कि ये आर्य- वस्तुतः भारत
के आदिवासी नहीं हैं। ईश्वरी मनु से कम-से-कम दो-तीन सहस्र वर्ष पूर्व
इम देग में आर्य पहले-पहल (मध्य एशिया से आकर) आदिभूत हुए
थे। उनके आने के पूर्व जो जातियाँ भारत में बसती थीं, उनमें से
कुछ जातियाँ तो अव्यक्त समुत्पन्न थीं और कुछ अव्यक्त असम्पन्न।
इन दोनों मनुओं (आर्य द्रविड) का आगे चलकर सम्मिश्रण भी हुआ
हो गया, और उनमें भाषा की भी मिला-जुला और शब्द-जातियों की हो
गई है।

आर्य भाषाएँ निम्न वृद्ध को सूचित करती हैं, वह मसार में सबसे महान्

ॐ आर्य- विद्वान् लोग 'अर' धातु से आर्य-शब्द की उत्पत्ति
मानते हैं, निम्नका अर्थ 'भूमि कपण' होता है। योरोपीय भाषा
में 'अर' धातु में 'हल' शब्द उगते हैं। आर्य शब्द का अर्थ वास्तव
में भेद या विन है। मायण के 'अरणिष'-शब्द का अर्थ ही
आर्य शब्द का मूल अर्थ है। पारसियों के अस्तान में 'आर्य' को
'अर्य' कहा है।

है। प्राचीन पारसी, यूनानी, लैटिनी, केन्ट, व्यूटिनी, जर्मन या स्लाव आदि संसार की प्रधान भाषाओं का घनिष्ठ नाता आर्यों की प्राचीन संस्कृत से था, और इसी कारण विद्वान् लोग इन भाषाओं को 'आर्य-वंश' की कहते हैं।

आर्य भारत में कहीं से भी आए हों, किन्तु उन्होंने पंजाब से लेकर गंगा-यमुना के किनारे तक अपनी सभ्यता का मूल-केन्द्र स्थापित किया। उनको भारत की अनार्य जातियों से युद्ध करना पड़ा, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के कई स्थलों पर किया गया है। आर्य-अनार्यों के संघर्षों के अनेको रोचक वर्णन (जो भारत में सहस्रों वर्षों तक चलते रहे) पुराणादि आर्य-ग्रंथों में मिलते हैं। विजयी और पराजित लोगों में प्रीति होना स्वाभाविक नहीं। विजयी आर्य-जाति अपने नए जीते हुए देश में निरंतर युद्ध करके अपनी रक्षा करती थी, और धीरे-धीरे कृषि की सीमा बढ़ाती, नए ग्राम-नगर बसाती, प्राथमिक अरण्यो में नई वस्तियाँ बनाती और अपनी सभ्यता फैलाती थी। आर्यों का यही क्रम रहा—वे एक दूसरे को (आर्य और अनार्य दोनों ही) घृणा की दृष्टि से देखते थे, और जब कभी अवसर पाते, तो उनके झुंड को मार डालते थे। उन्हें भूँकनेवाले कुत्ते तथा बिना भाषा के मनुष्य कहते थे, और उन्हें मनुष्य नहीं, बरन् पशु-श्रेणी में गिनते थे—समझते थे, वे मारे जान योग्य हैं। उधर दस्यु—अनार्य या असुर भी बदला लेने में नहीं चूकते थे। प्रायः यह देखा गया है कि वे आर्यों की सभ्य वीरता के आगे हार जाते थे, किन्तु नदियों की प्रत्येक मोड़ और प्रत्येक किले के निकट बदला लेने

❁ असुर—यह शब्द आर्य विरोधी और मनुष्य की ताकत के बाहर कार्य करनेवालों के लिये उपयोग में लाया गया है। असुर ही सुर-विरोधी दैत्य कहलाते थे। आज इस-नाम की एक जाति सिरगुजारा-रियासत में बसती है, जो लोहा गलाकर पेट पालती है।

के लिये लगे रहते और घान पार पथियों को लूट लेते थे। ग्रामों में पहुँचकर उपद्रव मचाने, पशुओं को मार डालते या चुरा ल जाते, स्त्रियों का हर्षण करते, और कभी कभी बड़े बड़े गिरोह बाँधकर आर्यों पर आक्रमण करते थे। वे प्रत्येक दूध भूमि के लिये उम्हठोर दृष्टता के साथ लड़ते थे, जो असुर या अनार्य-जातियाँ का एक सामान्य गुण है। वे आर्यों के यज्ञादि कर्मों में बाधा डालते, उनके देवताओं का अन्यादर करते, तथा उनकी संपत्ति लूट लेते थे। इस पर भी आसुरी बाधाओं को हटाते हुए आर्यों ने अपना सङ्गति विस्तारित की, और क्रमशः उनसे मेल मिलान भी मचाया। उत्तरापथ में (विंध्य पर्वत के ऊपर का उत्तरीय भारत) आर्यों ने पांचाल, कुश, गोराल, सारी और विदेह के समान कुछ राष्ट्र (राज्य) स्थापित किए। इसी प्रकार दक्षिणपथ (दक्षिण) में माहिषती, त्रिदभ-राज्य स्थापित हुए। कई अनार्य-जातियों ने धीरे धीरे आर्यों की अवीनता स्वीकार करके शान्ति के माध्यम जीवन बिताना शुरू किया, और जो अनार्य स्त्रुट थे, उन्होंने आय सभ्यता की बढ़ती हुई सेना से भागकर पर्वतों और अरण्यों का आश्रय लिया, जहाँ उन अनार्यों की सन्तानें आज भी पाई जाती हैं।

अग्नेद में दस्युओं का उल्लेख आया है। उनमें से अधिकांश ने आय जाति का प्रमुख स्वीकार करके आर्य सभ्यता और भाषा से भी अपनाया। हिंदुओं का धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि जिन शूद्रों ने आर्यों का रीति-नानि और धर्म ग्रहण नहीं किया, उनका अन्न खाना योग्य नहीं समझा गया। क्रमशः शूद्रों में दो भेद किए गए—जिन्होंने ब्राह्मणों की भेषता स्वीकार की, और शरण गए, वे भोज्यान्न (अन्न ग्रहण करने योग्य) माने गए, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, वे अभोज्यान्न (अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं) माने गए, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, वे अभोज्यान्न (अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं) माने गए, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, वे अभोज्यान्न (अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं) माने गए, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, वे अभोज्यान्न (अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं) माने गए। पक्षीमी होने से परिणाम यह हुआ कि आर्यों का व्यवहार दस्युओं के प्रति क्रमशः सौम्य होता चला गया।

आज हिंदुओं के अंतर्गत प्रचलित देवतागण भी अनाथों के देवता भिन्न-भिन्न संस्कृ- हैं। यह सब महानम से होता आया है। इमलिये विद्वान् लोग भारत को भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का संगम मगम-स्थल कहते हैं। ज्ञान-वीन करने पर ये मंद साफ दिखलाई देते हैं। उदाहरणार्थ—वैदिक आर्यों के मिलन का स्थल यज था, और अर्वदिकों का तीर्थ। तीर्थवस्तु यह वेदवाण्य है। इसी कारण वेद-विरोधी मत को तैथिक कहते हैं। गंगा-यमुना का माहात्म्य आर्यों के आगमन के पूर्व का है। नदी, वृक्ष, जीव-जंतु के पूजक अनाथ थे, और उसी के स्मारक उनके कुलों के नाम भी जीव-जंतु, वृक्ष-लता, नदी, पहाड़ों पर पाए जाते हैं। त्योहारों को लीजिए—होलिकोत्सव (वसंतोत्सव) अनाथ-त्योहार है, इमलिये उसका नाम शूद्रोत्सव रख सकते हैं। विवाह के अवसर पर सिंदूर-दान का महत्त्व अनाथ-जातियों में पाया जाता है। कई बातें खोज करने में मिल जाती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि हमारे बहुतेरे देवता, तीर्थ, उत्सवादि अनाथ हैं, और विजातियों ने भी उन्हें अपनाया।

कालांतर में आर्य और अनाथ-संघर्ष शांत होते गए। सभी जातियाँ भारत को अपनी मातृभूमि समझकर रहने लगी। फल यह हुआ कि आर्यों ने भी अनाथों की कई बातें अपने यहां व्यवहृत की। प्रकृति के नियमानुसार सामाजिक आदान-प्रदान भी होता रहा। बहुत-सी अनाथ-जातियाँ हिंदुओं में समाविष्ट हो गईं, और जिन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा करने की कट्टरता दिखलाई, वे अनाथ आज भी जंगल में मंगल करते हैं। पुराण-काल में (ईसा से ५ सदी पूर्व) भारत विन्ध्य-पर्वत द्वारा दो भागों में विभाजित आर्य और द्रविड़ हुआ, उसी का नाम उत्तरापथ और दक्षिणापथ है। यद्यपि समस्त भारत का एक ही राष्ट्र-धर्म था, तथापि रस्म-रिवाज, खान-पान, बोलचाल भिन्न-भिन्न था। उत्तर-भारत में आर्य-संस्कृति शुद्ध न रही—उसमें भी द्रविड़ों की छटा देखने में आती है,

और क्रमशः यह सम्मिश्रण बढ़ता ही गया। अंगरेज़ों के आगमन तक भारत में विभिन्न जातियाँ हिंदुओं के अंतर्गत थीं। प्रत्येक जाति का शासन हिन्दू-धर्म शास्त्र और जातीय पंचायतों द्वारा होता था। पर अब तो सभी अपना अपना राग अनग अलग अलाप रहे हैं।

अंगरेज़ों शासन में विद्वानों ने मनुष्यों की नस्लों तक को गोज़ डाला है। उन्होंने समस्त भारत को चार नस्लों में बाँटा है—(१) आर्य, (२) अनार्य [गाँड, भान, कोल, कोरकू, कोरवा आदि पहाड़ी (जंगली) जातियाँ], (३) आर्य-द्रविड़ जातियाँ से उपज मिश्रित जातियाँ, (४) मुसलमान। इन्होंने वेदा को मानव-नस्व के विद्वानों ने ७ भागों में बाँट दिया है—(१) तुर्क-इरानी-वंश, (२) हिंदा आर्य, (३) शक-द्रविड़, (४) आर्य-द्रविड़ (५) मंगोल-द्रविड़-वंश (६) मंगोलियन वंश, (७) शुद्ध द्राविड़ी।

जातियों का गोज़ में भाषा-शास्त्र का भी महारा सेनापदता है। वर्तमान आर्य-परिवार की भाषाएँ—हिंदी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, बँगला, बिहारी, उड़िया, आसामी, गुजराती, राजस्थानी, मराठी—उन्नतिशील हैं। द्राविड़ी वंश की तामिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़, तुलु, कोडगू, तोड़ा, कोटा, कुरख, गोंडी, मान्डी, कुई, कोलमा, ब्राहुई आनेको भाषाएँ और बोलियाँ हैं। तामिल, तेलगू, कन्नड़ और मलयालम भाषाएँ उन्नतिशील हैं। उनमें संस्कृत की प्रचुरता अधिक है, किंतु वे सब उधार ला गई जान पड़ती हैं क्योंकि उस भाषा के मूल धातुओं और व्याकरण कठोरता से सबंध संस्कृत भाषा से नहीं है, उनसे सीधा नाना ब्राहुई, गोंड, उराँय, काल मा तो आदि द्रावेडियों का बोला से है। द्राविड़ी भाषा का पुराना साहित्य नहीं है, किंतु इस वंश की उन्नतिशील भाषाओं का जो कुछ साहित्य उपलब्ध है वह सभी संस्कृत से लिया गया है।

विद्वानों ने आर्य और द्राविड़ के अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग मुंडा

नाम का स्थिर किया है। इस वर्ग की भाषा या बोलियों स्वतंत्र हैं। उनका कहना है, मुंडा-शब्द संताली बोली 'मांजही' से निकला है। उसके अंतर्गत कोलरी (कलेरियन) शायरी और खेग्वारी अनेकों जातियों की बोलियों आती हैं। कहते हैं, मुंडा-वंश के ही लोग भारत के आदिवासी हैं, द्राविडी तो आर्यों के समान भारत में बाहर से आकर बसे हैं। द्राविडी और आर्यों के बाद उत्तर-पश्चिम की ओर अनेकानेक जातियाँ बाहर से आकर भारत में बस गई हैं। स्व० वैद्य ने 'एपिक इंडिया'-नामक ग्रंथ में ऐसी २५० जातियों की सूची दी है। उदाहरणार्थ शक, यवन, आभीर, नाग, क्षत्रप, हूण आदि। इन जातियों ने हिंदुओं की संस्कृति को अपनाया, और आज वे विशाल भारतीय समाज में समाविष्ट हैं।

मानव-शास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न जातियों की खोज करने के लिये कुछ मोटी-मोटी कसौटियाँ बना ली हैं। उसे अंगरेजी में Anthrometry अर्थात् 'मनुष्यमिति' कहते हैं। सबसे पहली कसौटी रंग की है। दूसरी खोपड़ी को नास (कपाल-मान) Cephalic Index, तीसरा नासिका-मान (नास की बनावट) Nasal Index और चौथी 'अनवट-मान' Orbito-Nasal Index है। इन चारों के द्वारा मनुष्य-वर्ग की जाँच होती है। उक्त वर्गों के वर्गीकरण में इनका भी उपयोग किया गया है।

हम इस पुस्तक में मध्य-प्रांत की द्राविडी (पहाडी) जातियों का विवरण दे रहे हैं, जिन्हें शहराती लोग जंगली जातियों के नाम से पुकारते हैं। द्राविडी-वंश का शुद्ध नमूना नीलगिरी-पर्वत की पहाडी जातियों में पाया जाता है। उनका कद औसत से कम, रंग पक्का काला, केश घने, नास चौड़ी, आँठ मोटे, कपाल दीर्घ और हाथ कुछ बड़े होते हैं। मुंडा-वंश की पहचान इनके द्वारा करना अब कठिन हो गया है। कहते हैं, वे लोग मध्यम-कपाल के होते हैं। भाषा-शास्त्र से उनकी

पहचान हो जाती है, किंतु यह जांच करना भी मंजूर है। उदाहरण के लिये भीनों की नीज़िए—उनका रूप रंग अनवष्ट द्राविड़ नस्ल की है, किंतु उनकी बोली आर्य वंश का है। यहाँ हान आग्राम की अहोमा जानि का है। उनका भी रंग रूप चीन के किरातों से साम्य करता है, किंतु उनकी बोली आर्य वंश की है। हमारे मत से इस युग में आर्य-द्राविड़ी मम्हूनियों गंगा यमुना के समान मिल गई हैं। अब तो रंग रूप से जातियों का वर्गीकरण करना मंजूर हो गया है। वर्णसंस्कार भी खूब बढ़ गई है। इसलिये एक प्रसिद्ध विद्वान् ने यहाँ तक कहा है कि “समस्त भारतवासी अब एक ही नस्ल के हैं।”

मि० रिचनी माहय ने ‘विनुल ऑफ् इंडिया’-नामक ग्रंथ में इसका अच्छा विवेचन किया है। उन्होंने यहाँ ४ जन समूहों को ७ वर्गों में विभक्त किया है। यह सभी मानते हैं कि भारत में यह नवीले (Tribes) अन्य देशों से आकर यहाँ बसे हैं। वे जब यहाँ आए, तब अपने साथ बहुत कम स्त्रियों को लाए, और यहाँ बस जाने पर इस देश की स्त्रियों को अपनाकर प्रजनन की। इस प्रकार की अनेकों जातियाँ आज भी भारत में वर्तमान हैं। यहाँ की जातियाँ अत-विवाह बहिर्विवाह और अनुलोमवाले उपायभागों में विभक्त पाई जाती हैं। बहिर्विवाह जातियों में ‘अत्रिकाश जातियाँ टोटैमिस्ट’ हैं। प्राचीन काल से सभी देशों में एक विशेष चिह्न या लाइन से परिचय देने का रिवाज है। यह चिह्न एक जाति के प्रत्येक व्यक्ति के भद्र और सम्मान की चीज़ होती है। इसी को ‘ग्रैंगरेज़ा में ‘टोटैम’ कहते हैं।

ग्रैंगरेज़ों के आगमन तक हमारे प्रांत में विश्व की पर्वत श्रेणियों में निवास करनेवाली पहाड़ी जातियाँ हिंदुओं की विविध जातियों में समाविष्ट होनी थीं। हिंदुओं के स्मृति और पुराण ग्रंथों में उनका विवेचन किया गया है। मुमनमाना शासन ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, पर अब उन्हें अपना कर्म का कर्म हो रहा है। यह हिंदुओं के

लिये अहिंनकर है । आज तक मर्दुमगुमारी में भी सहस्रों पहाड़ी लोग अपने को हिंदू लिखवाते हैं । इसलिये सरकार ने उनके दो मेद किए हैं—एक पहाड़ी और दूसरे हिंदू । उदाहरणार्थ हिंदू-गोंड, हिंदू-उराँव, हिंदू-कोरवा आदि । यदि आप विश्लेषण करें, तो इनमें भी अन्य जातियों के समान तीन प्रधान लक्षण स्पष्ट दिखाई देगे—

१. जन्म की प्रधानता

२. छुआछूत

३. अन्य जातियों से विवाह-संबंध का निषेध

ये बातें आपको पहाड़ी (जंगली) जातियों में भी मिलेंगी । उनका धर्म हिंदुओं से पृथक् धर्म नहीं । पहाड़ी जातियों की निम्न-लिखित जातियाँ मध्य-प्रांत में पाई जाती हैं—गोंड, अगरिया, अंध, बैगा, मैना, भरिया, भड़ा, दग्धान, ओझा, माडिया, धोवा, भील, गड़वा, हलवा, कोल, मुंडा, कोरकू, कोडखू, कोरवा, भूमिया, बिंभवार, नगारची, गोंडा, होलिया, लोहार, माना, कोलम, सँवग, उराँव, पनका, भाइना, गोलार, घसिया, कँवर आदि ।

द्वितीय किरण

गोड और राजगोड

मध्य प्रात और वरार में गोडों का जन सख्या काफी होने से यह प्रात जन सख्या	मुमलमाना युग में गोडवाना रहजाता था । मनुम शुमारा में अत्रिभारा गोड अपने को हिं लिखवाते हैं, इमलिये हिं गाड और मूल गाडों की मख्या पृथक् प्रथक् दा गई है ।
मध्य प्रात वरार (हिं गोड) जन मख्या	१०,३६,०७३
केवल वरार में	०४,१०८
सी० पी० जी रियासता में	०,०७,४०८
पहाडी (असली गाड)	१२,२४,६४१

इस प्रात के अनिरिक्त इस जाति के लोग बिहार, उड़ीसा और आन्ध्र आदि प्रांतों में भी हैं । अर्थात् श्रविष्ठ वरा की यह एक प्रधान जाति है । मुमलमान तमारीम्वरारा ने इस प्रात का नाम गोडवाना रक्खा था । आइन अम्बरी में इसी नाम में उल्लेख किया गया है । वास्तव में यह नाम रग्ने का कारण मयुनिक था , क्योंकि उस समय इस प्रात का शामन राजगोडों द्वारा होता था । मुमलमाना के पूर्व यहाँ छत्रिया क उत्कर्ष और पतन होते रहे, किंतु पहाडी जातिया जगनों में मगल करती थीं ।

रामायण में पता चलता है कि इस भू भाग का नाम दडकारगय था । प्रसिद्ध विद्वान् मि० पार्सिंगर ने अनुमधान करके दडक वन की मामा बुदल खड में लेकर पृष्णा नदी तक निरिक्त की है । आन्ध्र लोग प्रतिनिध सख्य करते समय इस वन की स्थिति इस प्रकार कहते हैं—

‘दण्डकारण्ये देशे गोदावर्या उत्तरे तीरे ।’

अर्थात् गोदावरी-नदी का उत्तरीय किनारा दंडकारण्य में है । रामायणादि ग्रंथों से पता चलता है कि यहाँ के अरण्यमय भू-भाग में असुर-गण विचरते थे, तिस पर भी यह प्रांत चार प्रबल राज्यों में (माहिष्मती, चेदि, दक्षिण-कोशल और विदर्भ) बँट-सा गया था । गुप्त सम्राट् समुद्र-गुप्त की (प्रयागवाली) प्रशस्ति से पता चलता है कि उस समय इस महारण्य का नाम महाटवी और महाकांतार भी था । इस महाकांतार में कई आदि जातियाँ (Tribes) रहा करती थी, जिन्हें उसने अपने अधीन किया था । छठी सदी के पद्मिनाजक-वंश की प्रशस्ति से पता चलता है (जो इमी प्रांत में मिली है) कि डाहल या डाभाला-राज्य (नर्मदा और यमुना का मध्य भाग) के अंतर्गत १८ जंगली रियासतें थी ।

साष्टादशाटवी राज्याभ्यन्तरडाभाला ।

यहाँ कई जातियाँ कबीले (Tribes) के रूप में जंगलों में रहा करती थीं । उनके मुखिया, सरदार या राजा निकटवर्ती प्रभावशाली राजा को प्रतिवर्ष जंगली पदार्थ नजराने में देकर जंगल में मंगल किया करते थे । इस प्रकार अपनी संस्कृति, कुल-परंपरा, जातीय पंचायती शासन की रक्षा करते हुए आज तक टिके हैं ।

सन् १२०० के लगभग प्रभावशाली त्रिपुरी के कलचुरि-राजवंश का पतन होना शुरू हुआ । सुरभी पाठक एक ब्राह्मण द्वारा यादोराय-नामक एक राजगोड ने त्रिपुरी का राज्य हस्तगत किया । उसके द्वारा गढ़ा में (जबलपुर के पास) राजगोंडों का प्रथम राज्य स्थापित हुआ । यह गोदावरी-नदी के किनारे का रहनेवाला था ।

इसी वंश के राजा सप्रामशाह ने ५२ गढ़ों में अपना राज्य बाँट रक्खा था । ये गढ़ाधिपति उसके वंश के थे, और उनमें से कुछ शीघ्र ही स्वतंत्र हो गए, जिनकी संतान राजगोंड कहलाती है । उसका विवरण अन्यत्र दिया गया है ।

विद्याटवी के अंचल मे

जगल मे गोहरी-भास

विंध्याटवी के अंचल में

आभूषणों-सहित गोंड-जाति की स्त्रियाँ

गोंड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यह निश्चयामक नहीं कहा जा सकता ।

गोंड-शब्द का विषय में विद्वान् लोग इस पर मनमाना अनुमान लगाते हैं । जनरल कनिंगहम गोंड शब्द की उत्पत्ति गोंड देश से बतलाते हैं (पश्चिमी बिहार और पूर्वी बंगाल

का कुछ भाग गोंड देश कहलाता था । , पर अन्य विद्वान् इस तर्क से सहमत नहीं । राजगोंड अब गोंड से अपनी उत्पत्ति बतलाते हैं । हिस्लाप साहय ने इस जाति पर खोज पूर्ण निषेध किया है । उनका अनुमान है कि गोंड-शब्द तेलगू भाषा के 'कोंड' शब्द से आया है । तेलगू में कोंड का अर्थ पहाड़ होता है । आज तक गोंडों का केंद्रस्थल तिलगाना प्रांत है (गोंड और तेलगू भाषा एक वंश की है) । पहाड़ों के निवास होने से इन लोग जो समतल के लोग रोंड कहते होंगे । प्रसिद्ध विद्वान् टालमी ने इनको 'गोंडलोइ' लिखा है ।

यह शब्द उदा से आया हो, पर गांड अपने को 'कोइ, कोइतार' कहते हैं । (गांडी भाषा में कांड का अर्थ मनुष्य है । समक आगे उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुषों के चित्र लगाकर बानेने हैं, यथा कोइतोना, कोइ-तोरम्, कोइतानी, कोइतोरीट, कोइतोर, कोइतार्क, कोइतार, कोइताद) । कोइतोर पुलिग और कोइनार खिलिग है ।

हिस्लाप साहय ने इस जाति की उत्पत्ति का रखा (एफ गोंड उद्धरण से मुताबिक) दी है । पर सभी क्योंकि उद्ध लोग उद्ध तरफ से बनते हैं । यह सभी मानते हैं कि गोंडों की महर्षि ने उत्पत्ति किया । महर्षि ने मूल-गुरु निगो द्वारा इस जाति को अपना मतानी को बांट दिया । प्रत्येक गांड आज भी महर्षि पर अपना हट विश्वास रखता है ।

भारतीय शैली के अनुसार गोंड जाति के अंतर्गत अनेकों उपजातियाँ हैं । उनकी पेशेवर जातियाँ ये हैं—अगरिया (सोहार) ओगा और बैगा (भ्रष्ट कर देने-

जाति भेद

उसकी संतति को विवाह द्वारा घर में ले आना। डम्लिये गोंड लोग निम्नवर्ती पुराने संबंधियों से विवाह करना अधिक पसंद करते हैं।

पुराने काल में कुंवारा गोंड जिस कुंवारी गोंडिन को पकड़कर घर लिया लाता था, उसी के साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। अन्न यह प्रथा अधिक नहीं है। कहीं पर कुछ गोत्रवाले इसका 'नेम' करते हैं। गरीब गोंडों में 'लमसेना', 'लमभना' की चाल है। लमसेना वह प्रथा है, जिसके द्वारा कौरा गोंड अपने भावी ससुर के यहाँ जाकर चाकरी करता है, अर्थात् ससुर के घर में रहकर सभा काम-काज करता है। कुछ दिनों बाद वह अपनी लड़की व्याह देता है। ऐसा दामाद 'लमभन्या' कहलाता है। विवाह होने के दो वर्ष तक दामाद ससुर का साथ देता है। उस वर्ष दामाद के लिये वह पाँच कुड़वे (५० सेर) नाज एक खेत में बो देता है, उसे 'बुआरा' कहते हैं। यह दामाद की निजी आय होती है, और वह दंपति (मायजो मोइदो) उसी घर से खाना-कपड़ा लमसनी जीतने तक पाते हैं। बुआरा का अन्न उनकी निज की संपत्ति होती है। गोंडी विवाह सादगी से संपन्न होता है। विवाह की रस्में हिंदी और मराठी-जिलों में भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं। राजगोंडों का विवाह हिंदुओं के अनुसार ब्राह्मणों द्वारा होता है। सागर की ओर धनिक राजगोंड का विवाह वर की तलवार भेजकर संपन्न होता है। वधू तलवार-सहित स्तंभ की सात बार परिक्रमा करती है।

सर्व-साधारण सधन गोंड के विवाह का व्यय ५० से १३० रुपए तक बैठता है। वधू का शुल्क भी देना पड़ता है। वर-पक्ष का साधारण व्यय इस प्रकार है—

वधू-शुल्क	१५ से २०
शराब	२०
चावल	२
२ वकरे	१५

घी	५)
बधू के लिये २ साड़ियाँ	१०)
२ साड़ियाँ अय के लिये	१०)
मिट्टी के बरतों के लिये	५)
तेल	५)
नमक	५)
मिरचा, हल्दी मसाला	३)
गाना बजाने में	३)
अय व्यय	१४)
कुल	१३०)

इस जाति में विवाह की शैलियाँ (प्रथाएँ) भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। मडला की ओर विवाह होने के एक दिन पूर्व रात्रि में राइकी ग्राम में किसी के घर जाकर छिप जाती है। वर का भाई या अन्य लोग उसकी खोज करते हैं। पता चल जाने पर वह भागकर पिता के यहाँ पहुँच जाती। और वहीं एक स्तम्भ पर चढ़ जाती है। वहाँ से वर उसे लेकर जनमसे पहुँचता है। मडप के मय में महुवा का एक स्तम्भ गड़ा रहता है। वर बधू को मुहागिनें ७ बार परिक्रमा (भोंवरें) कराती हैं, और चार बराती बधल तानकर छाया करते हैं, और उस पर नीबू, अडे और रंगे हुए जुआर के दाने डाल देते हैं। भावरें होने पर वह जोड़ी घर में प्रवेश करती है। द्वार पर एक घिटला (मूर्ती का बच्चा) मारना आवश्यक है, और उसका रक्त दोनों पर छिड़कते हैं। बाद में देवताओं के नाम से कई मुर्गियाँ मारी जाती हैं। विवाह करने का कार्य घर का सयागा या दोमी (गोंड पुरोहित) करता है। रात्रि में शराब भोज और नाच गाने होते रहते हैं।

छिंदवाड़ा की ओर बगू पक्ष के लोग वर के ग्राम में जाकर विवाह सपन करते हैं। बधू शुक्ल ५५म देना आवश्यक है। विवाह का समय पचायत

के लोग निश्चित करते हैं। लडकी की मँगनी के समय पर भी भोज देना आवश्यक है। यहां के लोग भी भावरें करते हैं। भावरों का रिवाज छत्तीसगढ़ की ओर भी है। विवाह के अवसर पर दग्धादेव की मनीती होती है।

चोदा के माडिया बधू-ग्राम में जाकर विवाह करते हैं। ग्राम में टिक जाने पर वर-पक्ष से भोज का प्रबंध होता है। इस अवसर पर माडियों का नाच देखने योग्य होता है। शराब भी ग्लूब चतनी है। दूसरे दिन सुबह फिर भोज होता है। वर और बधू कंधल ओढ़कर मंडप में आते हैं। वहां घर का मुखिया देवताओं का पूजन कराकर दोनों का हाथ मिलाता है। वर बधू को आँगूठी पहनाता है। इस समय यह कहा जाता है कि आज से वह इस कुल की हो गई। पश्चात् दोनों पर कलसे का जल छिड़कते हैं। रात्रि में वह जोड़ा एक कमरे में निवास करता है। लोग आस-पास शोर करते हैं। रात्रि-भर बराती नाच-गाने में मस्त रहते हैं। प्रातःकाल होते ही विवाह का कार्य संपन्न हो जाता है।

विवाह आदि के अवसर पर बहनोई का अच्छा मान करते हैं। वह 'सेमरिया' कहलाता है। हरनी-मरनी में सेमरिया का काम पड़ता है। भोज के समय सबसे प्रथम उसे और खाना पड़ता है, तब बाकी पंच भोजन करते हैं। इसके लिये उसे 'नेग' मिलता है। संबंधी आपस में सगे कहलाते हैं।

स्त्रियों के लिये पति-विच्छेद और विधवा-विवाह करने की स्वतंत्रता है। एक गोड स्त्री ५-६ पति कर सकती है। किंतु पति का खर्च पंचायत की राय से निश्चित होता है। खर्च की रकम दूसरे पति को देनी पड़ती है। कहीं-कहीं यह रस्म है कि पति की छोड़ी हुई स्त्री एक पात्र में हन्दी घोलकर ले जाती है, और जिसे पति बनाना चाहती है, उस पर डाल देती और उसके पीछे जाकर बैठ जाती है। तब घर के लोग और पंचायतवाले समझते हैं कि यह पैटू आई है। ऐसा संबंध

विभ्यारवी के अंचल में

बच्चे सहित गोंड छी

विंध्याटवी के अंचल में

गोंडी विवाह का एक दृश्य

‘सैवारी नेंगाना’ या ‘लाग महताना’ कहलाता है । उस समय व्याहृता पति को पच लोग नवीन पति से खर्च दिलवाते हैं । यह रकम १५-२० रुपए में अधिक नहीं होती । तीसरा पति करने पर दूसरे पति ने जो खर्च दिया है, उसका आधा उसे मिलता है । इसे वे लोग ‘वूँदा’ कहते हैं । ऐसे अवध पर भी पचायत को रोटी देना आवश्यक है ।

विवाह के पर्व यदि लक्ष्मी गर्भवती हो जाय, तो उसका प्रथम विवाह एक भाले के साथ कर देते हैं—पश्चान् योग्य घर के साथ विवाह करते हैं । अधिकांश गोंडों ने हिंदू विवाह पद्धति को अपनाया है । हट्टी लगाना, शरान पीना, नाचना गाना और भोज, ये बानें तो आवश्यक हैं । कोई व्याहृता स्त्री अन्य पुरुष के साथ उसकी पत्नी होने जाता है तो उसे ‘सैवारी’ कहते हैं । सैवारी का अर्थ पैर होता है । माझिया गोंडों तक के विवाहों में भी बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है । इन लोगों के विवाह माघ, चैत्र, वैशाख और जेष्ठ में होते हैं । लग्न तिथि का निर्णय पचायत ही करती है । सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का दिन अच्छा समझते हैं ।

पुराने ज़माने में गोंड जहाँ मरता था, वहाँ गाड़ दिया जाता था, किंतु अब मरघट में जाने लगे हैं । राजगोंडों का मृतक-जनन मरण सस्कार हिंदुओं के समान होता है । गोंड लोग मुद्द को इसलिये नहीं जलाते कि उस पद्धति में खर्च अधिक होता है । बस्तर और चौद के माझिया गोंड जब कोई मरता है, तब उसकी सूचना समस्त ग्राम की टोल पात्कर देते हैं । हमरे या तीसरे दिन मृतक-सस्कार होता है । मृतक को पोशाक के सहित (कुछ द्रव्य भी रखकर) गाड़ते हैं, किन्तु उसका मस्तक पश्चिम की ओर रखते हैं, और साथ में छोड़ा भोजन (तिंदाला पतारी) भी । बच्चे का शयन प्रायः महुवा के वृक्ष के नीचे गाड़ते हैं । दफ़नाने का सस्कार होने पर मृतक पितरों में मिलाया जाता है । पितर मिलाना के समय वह मनुष्य पितरों में मिठाया नहीं, इसकी जगह

होती है। एक ऋतुरे में जल भरकर उसमें दो चावल छोड़ते हैं। यदि चावल बहकर मिल जाते हैं, तब तो समझा जाता है कि मृतक पितरों में मिल गया। यदि वे अलग-अलग रहे, तब एक मास तक पितरों का पूजन होता है, और दुबारा वही जाँच होती है। यह हो जाने पर गाँव का पंडा या उपाध्याय ग्राम की सीमा पर एक त्रिशूल या खूँटी गाड़कर आस-पास पत्थरों की ढेरी लगा देता है। इसे 'कौर' कहते हैं। मृतक का दान 'पठारी-जाति' ही लेती है।

मरने के तीसरे दिन 'कोज्जी' होती है। पहले ये लोग तीन दिन का सूतक मानते थे, पर अब १० दिन तक मानते हैं। कोज्जी के दिन 'चोकनी गाटो' (मरे का भात, जो एक नाले में पकाकर खाते हैं) करते हैं। मृतक के घरवाले तीन दिन तक बहन-बेटी (सेमरिया) के यहाँ खाना खाते हैं। चोकनी गाटो हो जाने पर ये लोग अपने घर की सफाई करके पुरानी हड्डियों फेंक देते हैं। नए वस्त्रों में फिर अन्न पकाते हैं। पितरों का पूजन हो जाने पर सेमरिया को साथ लेकर घरवाले भोजन करते हैं। मृतक की पूजा के समय का गौड़ी मंत्र—

/ 'खरा खरबरा गुट्टाते मंदाकीते कोज्जी जारसुम ।'

कोज्जी—कपड़ा बिछाकर एक पायली (सवा सेर) आटा उस पर डालकर Δ यह चिह्न बनाते हैं। पास में एक दीपक रखकर उसे एक टोकने से ढाँक देते हैं। कहते हैं, मृतक आकर उसमें चिह्न बनाता है। उसमें भात और गोश्त दो हिस्से में रखते हैं। उस हिस्से को बंद करके लोग खा-पीकर आराम करते हैं। सवेरा होते ही उस दीपक को नदी में प्रवाहित करके उस आटे की रोटी पकाते हैं। भीतर के देवताओं का पूजन करके लोग बचा हुआ प्रसाद खाते हैं। पूजा सुबह से आरंभ होकर दोपहर में समाप्त होती है। घर के भीतर के देवता—मर्काम, देवी, दूल्हादेव, दूल्हा खोरिया गोडातरी (कुठिया के पाया के पास का) देव, नरायनदेव ।

दसवें दिन घर के मनुष्य मुडन कराते हैं। उस दिन बररा आदि मारकर लोगों की दास्य होती है। शराब भी चलती है। यदि वर्ष में एक ही मरान में दो मनुष्य मर गए, तब तो यह समझा जाता है कि यहाँ रहना अच्छा नहा इमलिये मरना घास-फूस का मरान बनवाते हैं। भूत प्रेतों पर उनका दृढ़ विश्वास है। इनके कुपित होने से मनुष्यों पर आपत्तियाँ आती हैं यह समझते हैं। इमलिये आपत्ति आने पर पितरों की मनौती आरम्भ हो जाती है। जगली इलाकों में कोज्जी के दिन गाय या बैल मारे जाते थे, पर अब वक्रे में काम चल जाता है।

ये लोग छुआछूत भी मानते हैं। रजस्वला स्त्री पाँच दिन तक घर के बाहर ही रहनी जानी है। उसकी छाया पड़ना भी पराव समझते हैं। जिन आरतों के बच्चे नहीं होते, उनके लिये 'बैगा' उपाय करता है। बड़े देव के पूजन में सत्तान होती है। ऐसी स्त्री रमिमार की रात्रि को नग्न होकर माग उच्च के पास जानी है क्योंकि यह उच्च बड़े देव का स्थान है। बैगा या भूमरा जान टोना करके स्त्रियों को पुन दिलवाते हैं। बच्चा होने पर पिता को एक मास का सूतक रहता है। मादिया गोंड एक मास तक कोई काम नहीं करता। १२वें दिन सौर की स्त्री नहा वो लेती है, और उसी दिन बच्चे का नाम रक्खा जाता है। घर आदि की सफाई करके घर की गद्दा उस बच्चे का नाम रक्खेती है।

सभी पहाड़ी जातियाँ जादू टोना, भूत प्रेत, चुड़ैल और पितरों पर गोंडी देवता विश्वास रखती हैं। इसलिये बीमारी, मरना आदि में इनकी मनौती 'गुनियाई' करता है। इनके ओकों देवता हैं, जिनमें से कुछ का परिचय नीचे दिया जाता है—

नारायणदेव—नारायण (पेन देवता) देवकी का देव। सर्प आदि के काटने पर लोग इस देवता का पूजन करते हैं। इस देव को शूकर बहुत प्रिय है। प्रायः शूकर के बच्चे को बधिया करके उसकी पूँछ काट देने हैं। बौंदा शूकर नारायण का और बधिया पूँछवाला सूर्य देवता का माना जाता

है। लोग देव के बदना (स्थान) में इनको चावल अर्पण करते हैं। यह पूजा मंगलवार या शनिवार को होती है। नरायन की पूजा करने के पूर्व लोग नदी-तट पर जाकर सूर्य का पूजन करते हैं। नरायन के पूजन में शूकर की बलि प्रधान है। जानवर के चारों पैर बाँधकर, घर की परछी के द्वार पर बड़ी-बड़ी बल्लियों से टाँगकर लाते हैं, और उन्हीं बल्लियों से लोग उस पर चढ़कर दबाते हैं। उस समय जानवर के मुँह में मूसल डालते हैं। इसी प्रकार जानवर को मारकर फिर उसका सिर कुल्हाड़ी से काटते हैं। उस मस्तक को रखकर उस पर फुलहरा बाँधते हैं। पास में चावल और दीपक रखते हैं। बाहर एक गड्ढा खोदकर उसे ढँक देते हैं। घर का सयाना नहा-धोकर पूजन के लिये तैयार होता है। साथ में वह आ और बहिन नियत होते हैं। वे घर में पानी भरते हैं। भोज में ग्राम के प्रायः सभी आते हैं। जानवर की हड्डियाँ और पत्तलें इस गड्ढे में डालकर उसे मिट्टी से बराबर कर देते हैं। इस पूजा में छूतछात नहीं मानते—गोड और पठारी एक साथ खाते-पीते हैं। इस समय चमोर का पहुँचना अच्छा सगुन समझा जाता है। प्रति तीसरे वर्ष नरायन की पूजा होती है। सूर्य के वधिया या श्वेत मुर्गों को 'सुरजाल' कहते हैं। नरायनदेव के वधिया को 'लाइ (लाडुर)' कहकर खाना देते हैं।

दुल्हापेन (चूल्हे के पास का देव)—मृतक की क्रिया जब तक नहीं होती, तब तक भोजन तैयार होने पर प्रथम इस देव को अर्पण करते हैं, जिससे वह मृतक को किसी प्रकार का कष्ट न दे। संतान के हेतु लोग इस देव का पूजन करते हैं।

मुरडकी (रातमायी)—कुठिया के नीचे रहता है। उसका पूजन लोग एकांत में करते हैं। दोपहर के समय एक सुअर की पाठ (मादी) मारकर चढ़ाते हैं, और रात्रि-भर में पूजक लोग उसका मांस भूँजकर खा जाते हैं। हड्डियाँ आदि घर ही में गाड़ देते हैं।

बिगारहा—इस देवता के पूजन के निये लोग वेगारं में गेले जुतमाने हैं । घर के आदमी उसमें काम नहीं करते ।

माता—देवी का पूजन घर के आँगन में होता है । उसकी मानता करनेवाले 'पडा' कहलाते हैं । पर जो घर के आँगन में पूजता है, वह पडा नहीं कहलाता । पडा का कुटिया ग्राम के बाहर होता है । नियत समय पर रोगी लोग वहाँ जाते हैं, और पडा उनके लिये मनाती करता है । प्रत्येक को एक नारियल और रुपया आठ आना चढ़ाना पड़ता है । पडा हमारे की चिन्म नहीं पीता । उसके चले बरुआ और बरुइन कहलाते हैं । चत्र में माता के बदना में जवारा बोते हैं । पडा राम-राम नहीं कहता, वह 'सेवा' कहता है । लोग एक बॉम को रँगरेर, उसके एक छोर में कुछ मोर के पग बाँधकर समारोह के साथ उठाते हैं । साथ में साँग बजाते हुए ग्राम की मटदे में पहुँचते हैं, और वहाँ मटदेदेवी की डोंग गाकर पडा पूजने के लिये बैठता है, पाम में अन्य लोग भी । जो लोग पूजन नहीं करते, वे केवल परिक्रमा करते हुए चावल फेंकते हैं । इसी का नाम 'मटदे ब्याहना' है । ऐसा करने से एक वर्ष तक माता का प्रसन्न नहीं होना । माता, हैजा आदि बीमारियों से लोगों की रक्षा होती है । देवी के नाम से बरसा या पाड़ा (नस का बच्चा) भी जोड़ते हैं ।

रोरमाइ—(गाथ में कई देव रहते हैं ।) आयाइ और कुँवार में रोरमाइ का पूजा होता है । पूजन में लोग मुर्गी का बच्चा और नारियल धडाते हैं । आयाइ में प्रत्येक गोंड किमान हर प्रकार का धोतन बनाते हैं, उसमें 'मिदरी करना' करते हैं । इस पूजा में शरान चलनी है । मिदरी करनेवाला 'दवार' कहलाता है । दवार का कथ प्रायः पैगा करता है । नात्र बोने के समय थोड़ा सा नात्र उमे प्रत्येक किमान देता है । जगन में एक देवता 'पाट' रहता है, जिसके पिण्डने से 'घघाहि' (जहाँ शेर आता है ।) होती है । उसका पूजन भी दवार करता है ।

होलेराय—यह देवता पशुओं की रक्षा करता है। दीपावली के अवसर पर प्रत्येक गोंड पशु-वृद्धि के लिये होलेराय को प्रजता है। मुर्गियाँ और नारियल खूब चड़ाए जाते हैं। इसी समय मैमासुर का भी पूजन होता है।

मरापेन—गुनिया बीमारी के अवसर पर इन देव का पूजन करता है।

वरियारपेन (बूझदेव)—गोंडों का यह बड़ा देव है। यह देवता मरे हुए गोंडों को पुरखों में मिलाता है। पर जो अकाल मृत्यु से मरते हैं, वे पुरखों में नहीं मिलते। (जो व्याघ्र, सर्प, हँजा, चेचक, अग्नि, वृक्ष से या पानी में डूबने से मरते हैं, उनकी मृत्यु-अकाल कहलाती है।) उनके प्राण पत्थर में गाड़े जाते हैं। (गोंडों का विश्वास है कि ऐसे मृतक प्राण पत्थर में रहते हैं।) सभी गोंड इस देवता को पूजते हैं। प्रत्येक वंश में इस देव का एक पूजारी होता है। पूजन के अवसर पर वह अपने वंशवालों को इसकी सूचना देता है, तब सभी घरवाले यथाशक्ति मुर्गी, बकरा और अन्न लेकर पहुँच जाते हैं। इस देवता का स्थान 'साज वृक्ष' होता है।

गोंड लोग महादेव, नर्मदामाई को भी पूजते हैं। 'खीलानुठिया'-नामक देवता प्रतिवर्ष पूजा जाता है। खलिहान के कई देवता होते हैं। गुनिया के देव 'बीर' कहलाते हैं। धरतीमाता, सूर्यदेव का भी पूजन करते हैं। सभी देवताओं के पूजन में सुअर, धिठले, बकरे, रोट, मलीदा चलते हैं।

गोंडों के देवता 'देवखल्ला' में रहते हैं। उनका पुरोहित नियमित रूप से उनका पूजन करता है। ये देवता बांधकर वृक्ष की डाल पर लटका दिए जाते हैं। पोलो-नामक देवता बोरे में बंद रहता है। देवखल्ला के देवता-समूह को ही 'बड़ादेव' कहते हैं। उनमें निम्न-लिखित ६ देवताओं की मूर्तियाँ रहती हैं—(१) फरसीपेन, (२) मटिया, (३) घोघरा, (४) पालो, (५) सल्ले और (६) चँवर। इसी प्रकार ७ देवों को भी समझना चाहिए। उनके कई और भी धरेलू देवता होते हैं। जैसे

विष्णाटवी के अंचल में

गोडी नाच का दृश्य

नाच के लिये सज्जित माडियां गोंड

‘नागदेव’ । यदि किसी को नाग डस ले, और वह मर जाय, तो उसके वंशज उसका पूजन करने लगते हैं । मडला आदि जिलों में प्रत्येक गोंड-परिवार में एक ‘देवघात’ रहता है, जिसमें उनका देवताओं का पूजन होता है । जिनके यहाँ बच्चे होते हैं, वे ‘मुन्नदेवी’ पूजते हैं । पुराने जमाने में बम्तर और चौदा के गोंड कालीदेवी के लिये मनुष्य भी बलि देते थे, पर अब कल्पना तक नहीं रही ।

गाँवों ने हिन्दू त्योहारों को अपना लिया है, उस पर भी कुछ प्राचीन त्योहार रहन सहन आचर जाते हैं । क्रमशः वे घर आने पर चैत्री त्योहार होता है । नया अन्न खाया जाता है, और लोग, रात्रि भर गंगुष पीकर नाचते गाते हैं । भांग में नया चावल पक जाने पर ‘नया-गाड’ त्योहार होता है । महुआ में चौर लगने पर ये लोग साज-वृक्ष का पूजन करते हैं । होली में त्योहार सबसे प्रधान है । इस दिन लोग खूब नाच गाना करते हैं । मराठी जिला में भूमक (पुरोहित) साज वृक्ष की एक लकी लकड़ी गेरु में रँगकर ग्राम के मध्य में गाड़ते हैं, और अन्तिम छोर में आड़ी लकड़ी बाँधते हैं । इसे ‘मेघनाद’ कहते हैं । मेघनाद रावण का वेश था, और प्रत्येक गाँव अपने में रावण-वशा-कहता है । ग्राम में पटल भूमक को उपहार देता है । लोग स्नान पर चमने का यत्न करते हैं, और स्त्रियाँ उसे मारता हैं । जो इसकी परवा न करके अन्तिम छोर तक पहुँच जाता है, वह पुरस्कार पाता है ।

यह जाति मध्य जंगलों में भगती आइ है । सर जैकींस ने सन् १८७७ में जो रिपोर्ट लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि गोंड जाति नानावस्था में जंगलों में रहती है । किंतु अर्द्धशताब्दी के पश्चात् मि० हिस्लाप ने जब इस जाति पर निबध लिखा, उस समय वे बहुत कुछ सुधर गए थे । वे ग्रामों में बसने लगे और कृषि कराने लगे थे । इन लोगों को जंगल के जानवर, बन्दर, गाय, बैल, भैंसा, शूकर, घाहसिंगा के मांस प्रिय थे, और आज भी हैं । ये लोग जंगली पदार्थ—जैसे चिरोंजी,

भिलावा, तेंदूफल, कई प्रकार के कंद-मूल—अच्छी तरह जानते और खाने के उपयोग में लाते हैं। पूर्वकाल में ये लोग 'बैवर की गेंती' करते थे (उमका विवरण आगे दिया गया है)। अब तो ये लोग अच्छी किसानी करते हैं।

इस युग में भी इन प्रांत के पहाड़ी अंचल में कई गोंड वस्त्रों का उपयोग बहुत ही कम करते हैं। वृद्धों की छाल और जानवरों के चमड़ों से ये लोग पुराने जमाने में शरीर ढांकते थे, किंतु आज भी बहुत ही कम वस्त्रों का उपयोग करते हैं। मर्द के लिये एक धोती और मिर बाँधने के लिये २ गज कपड़ा और स्त्रियों के लिये ६ गज से ८ गज साडी पर्याप्त है। बियों छाती गुर्ला रखती हैं। अब तो बियों चादी, फूल और पीतल के जेवर पहनती हैं। मर्द और स्त्रियाँ शरीर गोदवा डालते हैं। यह संस्कार करना आवश्यक है। प्रत्येक गोंड-स्त्री के शरीर पर निम्न-लिखित चिह्न अंकित मिलते हैं—

इनके मुख्य शस्त्र तीर, भाला कुल्हाड़ी और तलवार हैं। अब तो ये लोग बंदूक का भी उपयोग करने लगे हैं। शिकारी होने के कारण ये लोग निशाना अच्छी लगाने हैं। अधिक मांस-सेवी होने से इनका यह प्रतिदिन का कार्य है। अनाज का उपयोग बहुत कम करते हैं—कोदो, कुटकी, जुवार, चावल और मकाई से काम चला लेते हैं। साग-भाजी भी खूब खाते हैं। जंगलों में कंद, मूल, फलों की कमी नहीं, और उनकी

इन्हें पूरी जानकारी है। कौन-सा कद माने योग्य है, उसे वे तुरंत जान लते हैं। प्रत्येक गोंड शराब का प्रेमी होता है—सभी प्रेमियों पर शराब चलती है। लोग जब पहुँचाई करने जाते हैं, तब शराब साथ ले जाते हैं। बिना शराब के किसी गोंड की शुद्धि नहीं होती। आगच्छी विभाग का कहीं व्यवस्था होने पर ये लोग चोरी में महुवा या धान की शराब बनाने हैं, और कड़े लोग पकड़े जाते हैं। स्त्रियाँ और पुरुषों का कार्य इसका बिना नहीं चलता। ये लोग मध्यमिय होने हैं, दयावाजी से दूर रहते हैं। इनके मकान साधारण २४ कमरे के होते हैं। प्रायः प्रत्येक गोंड ईमानदार, मात्सी और मध्यमिय होता है।

ये लोग मध्यम कद के, दयावर्णी होते हैं। गिर गोल, मुँह चौड़ा, आँठ मोटी, केश काले और घने, गूँघ और दाढ़ी में केश अल्प रहते हैं। गर्दन की औसतन लंबाई ५ फीट ६ इंच और स्त्री की ५ फीट ४ इंच तक होती है।

आहु-टोना, भूत प्रेत और चुड़ैला पर इनका भी अन्य पहाड़ी जातियों के समान दृढ़ विश्वास है। प्रत्येक बीमारी पर ये लोग डायरी मृदुला मानते हैं, दशमिये इनकी शांति के लिये वैराग, गुनिया या भूमिका आकर पूजन पाठ करता है। बहुत-सी बातें होने इंगलिये नहीं दी हैं कि ये हम अन्य पहाड़ी जातियों के विपरीत में रहते हैं, क्योंकि अन्य पहाड़ी जातियों की रीति-रिवाज एक दूसरी से बहुत कुछ भिन्न-भिन्न हैं।

ये लोग पिरोदी और होंगुग होते हैं—जराब पीता, नाराज और माराज। माना इनका अर्थार्थ मना है। यह लोग प्रायः प्रत्येक पहाड़ी जाति में पाए जाते हैं। राजा,

दीवानी या अन्य आनंद के अन्तर्गत पर नाराज ममारन करना आवश्यक है। इनकी नाराजगी 'कम्मा' कहलाती है। आज भी दोरियन लोग इनका साथ देना के लिए उद्युक्त रहते हैं। नौदर जिले के माहिग मारों का साथ देना साथ होता है, बारी कम्मा इन मार में आग लग

हैं, विवाह हो जाने पर फिर नाच में भाग नहीं लेतीं। एक-एक युवक अपने योग्य एक-एक युवती नाच के लिये चुन लेता है। युवक और युवतियाँ छाती से छाती सटाकर वर्तुलाकार खड़ी होती हैं—एक हाथ गले में और दूसरा छाती से भिड़ाकर अंगरेजी पद्धति से टोलों के ठेके पर नाचते हैं। बाजा बजानेवाले वर्तुल के भीतर रहते हैं। नाचते-नाचते जब जोड़ी थक जाती है, तब विश्राम के लिये वहाँ से पृथक् होते हैं। शराब आदि पीकर और थोड़ा-सा विश्राम करके फिर नाचने लगते हैं। कभी-कभी ऐसे नाच में नाचनेवाले का जोड़ा जंगल की ओर खिसक जाता है, और जंगल ही में ३-४ दिन तक आनंद करता है। या तो वे लोग स्वयं ही घर आ जाते हैं, या घर के लोग लिवा लगते हैं। पश्चान् गाँव के लोग यह समझने लगते हैं कि दोनों का विवाह हो गया। मादियों के नाच के लिये शराब और चावल में ही ७०-८० रुपए लगते हैं। नाच के गाने भी स्त्री-पुरुष, दोनों गाते हैं।

समस्त भारत में २० लाख गोंडी-भापा बोलनेवाले हैं। इनकी बोली

भापा तेलगू से मिलती-जुलती है। इसी कारण भापा के

विद्वान् इस बोली को 'द्राविडी वंश' की मानते हैं। इनकी न तो कोई लिपि है, और न साहित्य, इसलिये गोंड लोग हिंदी या मराठी-भापा पढ़ने लगे हैं। पादरियों ने ईसाई-धर्म-प्रचार करने के हेतु कुछ वर्ष पूर्व एक-बाइबिल छपवाई थी। शब्द-कोष बहुत ही अल्प होने से अब तो इनकी बोली में बहुत-से हिंदी-मराठी शब्द आ गए हैं।

वैगा-जाति

जन-संख्या—

हिंदू वैगा—२८,२४३

मूल वैगा—३०,१५८

भाषा-शास्त्री कहते हैं कि मूल वैगाआत्री बोली मुजारी वश की थी, पर अब तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। विद्वानों ने अब यह मान लिया है कि ये लोग गोंडों की शाखाओं से हैं। इस वश के लोग समस्त प्रांत में पाए जाते हैं। आज भी इस जाति के लोग गुनियाई और माइ फूँक करके चरितार्थ (भरण-पोषण) चलाने हैं। जादू-टोना और भूत-प्रेता से लोगों को घवाते हैं। इसी कारण गोंड लोग अपने प्राणा में इन्हें बसनाते हैं। ओलों को बराने, रोगराइ न आने देने के लिये ये लोग देवताओं की मनौती करते हैं। साथ ही जगता दृष्ट विज्ञान से परिचित होने का कारण ये लोग ओषधि भी करते हैं।

ये लोग कहते हैं कि बड़ेदेव ने सबसे पहले 'गंगा बंगा' और 'नगी बैगी' को उपज किया, जिसके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ हुईं। जेठ से बंगा पैदा हुए, और छोटे का सतानों में ससार के ममस्त मनुष्य। इनके गोत्र, रस्म रिवाज आदि गोंडों से मिलते जुलते हैं। हाल ही में इस जाति पर प्रसिद्ध पादरी एलन ने एक पुस्तक अंगरज्जी में लिखी है।

ये लोग अब तक जंगलों में छरफेल (अकेले) रहा करते थे। आज वेबर की किताबी भी ये हटा द्वारा किसानी करना पाए समझते हैं। इनका विश्वास है कि हल से घरती माता को बहुत होता है। इसलिये ये लोग वेबर के तरीके से किसानी करते थे। जंगल में पहाड़ी टाल पर एक दुम्बा टपि योग्य पमद करके मइ (वैशाख) मास में उस स्थान के भाइ माँस को काटकर वहीं सुखा देते हैं और जेष्ठ उतरते ही अर्घान् जून के आरम्भ में उन माँसों को उसी

खेत में जला डालते हैं, और उस रात्र को अच्छी तरह फैलाकर उसमें बीज बो देते हैं । पानी गिरने से वह फसल तैयार हो जाती है । इसे बेवर का तरीका कहते हैं । उसमें कोढ़ा, कुटकी, जवार और मकाई बोते हैं । ऐसे खेतों में ४ वर्ष तक फसल होती है, और बाद में इसी प्रकार दूसरा 'चक' (खेत) तैयार करते हैं । इसी को 'बैगाचक' कहते हैं । सरकार ने ऐसे लोगों को जंगल-विभाग द्वारा कुछ चक रजित रखने की सहूलियत दे रखी है । लेकिन अब तो कई लोग हत्तों से खेती करने लगें हैं ।

छत्तीसगढ़ के भुइयाँ और बैगा एक ही नस्ल के जान पड़ते हैं । ये लोग आज भी जंगलों में छरकल रहते हैं । उनके घाम-फूस के भोपड़े ऐसे स्थानों में बने होते हैं, जहाँ साधारण लोग नहीं पहुँच सकते । जंगलों के मार्ग, पशु-पक्षी, वृक्ष-लता, कंद-मूल और फलों को ये लोग अच्छी तरह जानते हैं । शहराती लोग जब इनके ग्राम में पहुँचते हैं, तब ये लोग प्रायः घर छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं । उनके बड़ेदेव ने चूहों और केकड़ों से लेकर साम्हर और बारहसिंगा तक रच रखे हैं । कंद-मूल और फलों की गिनती नहीं । इस वंश के लोग अधिकतर मंडला, बालाघाट और विलासपुर के जंगलों में पाए जाते हैं ।

परधान

जन-संख्या—५८,८११

गोंडों में परधान हल्की श्रेणी के माने जाते हैं । इनको परगनिया, देसाई और पठारी भी कहते हैं । परगनिया परगने का द्योतक, पठारी का अर्थ वंशावली जाननेवाला और देसाई जमीन-विभाग का अधिकारी । बालाघाट-जिले में परधान गोंड 'मोवासी' कहे जाते हैं । गोंड कहते हैं कि बड़ेदेव ने सबसे पूर्व ७ मनुष्यों को उत्पन्न किया था, जिनमें से सबसे छोटे से परधानों की उत्पत्ति है । ये लोग गोंडों के भाट हैं । जब कोई

परधान किमी गोंड को प्रणाम करता है, तब कहता है—“बानू, जोहार ।” उसका उत्तर मिलता है—“पठारी, जोहार ।”

इस जाति के राजपरधान, गाटा परधान और भोय्या परधान तीन प्रधान भेद हैं । राजगोंडा या परधान अपने को राजपरधान कहता है । कहते हैं, पुरातन काल में गोंडों के उपाध्याय निहग रहते थे । पूजा के अवसर पर स्त्री पुरुष उपस्थित रहते थे । किंतु एक समय पुजारियों ने द्विजों को भगाया, यह देखकर गोंडा-पचायत ने दूसरा पुरोहित नियत करना सोचा । साभाव्य से परमात्मा की प्रार्थना करने पर, आमाश से एक मिंगी (लम्बी नी वीणा) गिरी । लोगों ने उसे अपना पुरोहित बनाया । उसी से राजपरधानों की उत्पत्ति है । इनमें माडे, गटोलिया, देवगढिया, गैना, कंर, अरस, गोंड पठारी और चोर पठारी भेद मुख्य हैं । अंतिम दोनो जातियों जरायम पेशेवर हैं । देवरान्हे का जब कोई गोंड समारोह करता है, उस समय इनका उपस्थित रहना आवश्यक है ।

-ये लोग विवाह के अवसर पर बानू को घर के ग्राम में ले जाकर आवागमन के मार्ग में या चौरास्ते पर विवाह सपन्न करते हैं । घर वाला कबल श्रोत्रर (हाथ में हथियार) बानू-सहित विवाह-स्तंभ की ५ बार परिक्रमा करता है । यह हो जाने पर घर बानू को एक लोहे की श्रृंगूठी पहनाता है । पश्चात् देवताओं के नाम से क्रम से-क्रम ५ पिटले या मुँगे मारे जाते हैं । यह हो जाने पर लोग घर आकर शराब पीते और रात्रि में भोजन करते हैं । घरवालों को क्रम-से-क्रम १० रुपए बधू शुल्क क देना पड़ते हैं । तलाक और विधवा विवाह भी होते हैं । वैशाख शुक्ल तीज को प्रनिर्वर्ष गोंड और परधान, दोनो ही विशेष समागोह के साथ बहदेव का पूजन करते हैं । पूजन में पुराने जमाने में गाय-बैल की कुर्बानी होती थी, किंतु अब यह प्रथा बंद करके उसके स्थान में शूकर, भैंसा, बकर का बलिदान होता है । साथ में शराब, फल-फूल और नारियल भी लगते हैं । बहदेव का स्थान प्रायः महुवा या सात वृक्ष पर रहता है । छत्तीस-

गढ़ में यह कहा जाता है कि बड़ेदेव का पिता गोंड और माता रावन-जाति की थी। उनका पुत्र ही बड़ेदेव है। उनकी मनोनी से लोगों के कष्ट दूर होते हैं।

इन लोगों का रहन-सहन गोंडों के समान है, पर गोंड इनके यहाँ भोजन नहीं करते। प्रत्येक प्रधान अपना कुल-चिह्न बाएँ कंधे पर गुदवाता है। ये लोग गोंडों से धूर्त होते हैं, और इसलिये यह जाति जरायम पेशेवर मानी जाती है। छत्तीसगढ़ के 'सोनठग' प्रसिद्ध हैं। ये लोग ग्रामों में किंगड़ी (एकतारा) बजाकर भिजा मांगते हैं।

ओम्हा

यह नाम संस्कृत से आया हुआ जान पड़ता है। गोंडों ने भी अपने तांत्रिक-मांत्रिकों का नाम ओम्हा रख दिया है। गोंड और ओम्हा जातियों में ओम्हा हैं। इनमें दो श्रेणियों के लोग हैं—एक घर-घर जाकर भीख माँगते हैं, और दूसरे बहेलिए का व्यवसाय करते हैं। पुनप सिंगरी बजाकर नाचते-गाते हैं।

गोंडों के समान इनके गोत्र देवताओं की संख्या पर पाए जाते हैं। समान देवोपासक समगोत्री होते हैं, इसलिये समगोत्री भाई-वंद होते हैं। इनके रस्म-रिवाज आदि सभी गोंडों के समान हैं। जो गोंड ओम्हा-छी से विवाह करता है, वह भी ओम्हा कहलाने लगता और भीख मॉगता है। यदि छी अन्य जाति से संबंध कर ले, और फिर जाति में आना चाहे, तो केवल 'रोटी' (भोज) देने से जाति में शामिल हो जाती है। ये लोग प्रायः मुँद को गाड़ते हैं, पर सूतक नहीं मानते; केवल एक घूँट शराब पीने से शुद्ध होते हैं। ये लोग भूँकनेवाले जानवर (जैसे गधा, कुत्ता या बिल्ली) नहीं मारते। गोंड इनकी अपने से नीची श्रेणी का समझते हैं। यही कारण है, ओम्हा देवखल्ला के पूजन में गोंडों की बराबरी में नहीं बैठ सकता।

तृतीय किरण

कोल, मुंडा, हो, हरका

हिंदू-कोल—७६,७६७

मूल-कोल—१६,७६६

कोल वंश की आबादी समस्त भारत में २५ लाख के लगभग है।

मानव-शास्त्रियों ने प्राचीन जातियों से इसे पृथक्
परिचय किया है, इसलिये इस जाति को क्लोरियन या

मुंडारी वंश भी कहते हैं। हम प्रात में इनकी जन-संख्या एक लाख के
लगभग है।

इस जाति की आबादी जबलपुर, मडला और बिलामपुर जिलों में है।
इनमें से ५८ सहस्र कोल जबलपुर जिले में बस गए हैं। विद्वानों का
कहना है, कोल, मुंडा, हो आदि जातियाँ एक ही वंश का हैं।
जबलपुर और रीवा की ओर जो कोल बस गए हैं, वे पूर्ण रूप से हिंदू हो
गए हैं, और उनकी बोली हिंदी है, किंतु बिलामपुर से लेकर भारगढ़
तक इस वंश के लोग आज भी अपनी मस्तिष्क बनाए हुए हैं।

मिहभूमि के निकट चाँडगाँवा के पास एक इलाका 'कोलदान' कह-

ॐ मुंडा-जाति—मुंडा-शब्द का अर्थ "ग्रामों का मंदल" होता
है। अब यह जाति-वाचक शब्द बन गया है। इस जाति का केंद्र-
स्थान उदियाना है, जहाँ उनके १४ भेद हैं, जिनमें गरिया मुंडा,
उराँव मुंडा, मुँहहार मुंडा, माहिखी मुंडा मुख्य हैं। इस जाति का
विवाह अन्य प्रदिया गया है।

लाता है । अनुमानतः यह स्थान इस जाति का केंद्रस्थल है । यहीं से उठकर यह जाति मध्य भारत तक पहुंची है । कहते हैं, कोल-शब्द संताली बोली के 'हर' शब्द से निकला है, क्योंकि उस बोली में इस जाति को हार-हर-हो—कोरो कहते हैं, जिसका अर्थ मनुष्य होता है । स्व० रा० व० होरालालजी कहते हैं कि संस्कृत में कोल-शब्द का अर्थ शूकर होता है । संभव है, उच्च वर्ण के लोगों ने यह नाम इस जाति के प्रति घृणा दर्शाने के हेतु रक्खा हो ।

हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथों में असुर-जाति के उल्लेख अनेकों स्थलों पर मिलता है । संभव है, असुर शब्द प्रायः सभी पहाड़ी जातियों के लिये प्रयोग किया गया हो । ब्रह्मखंड के अनुसार "लेटके और तीवर कन्या से मालु, मल्ल, मानर, भंड, कोल और कलंदर ६ मानवों ने जन्म लिया ।" हिमवतखंड में लिखा है कि "यह जाति (कोल म्लेच्छ-जाति) हिमालय के अंचल में मृगया करके अपना जीवन व्यतीत करती थी ।" संभव है, यह जाति उत्तर से आकर भारखंड में बस गई हो । पुराणों

❧ असुर-जाति—छोटा नागपुर की ओर इस जाति की आबादी है । ये लोग लोढ़ा और अगरिया भी कहलाते हैं । इनमें ५ गोत्र (कोलासुर, लोढ़ासुर, पहड़ियासुर, विरजिया और अंगौरिया) और १३ कुल हैं । इनके रस्म-रिवाज उराँवों से मिलते-जुलते हैं ।

कोलासुर का विवरण योगिनीतंत्र के १७वें पटल में दिया गया है । उस कथा का सार यह है—“एक समय भगवान् को ब्रह्मशाप हुआ, जिसके निवारणार्थ भगवान् विष्णु ने अष्टाक्षरी मंत्र से काली-देवी की आराधना की । उसके परिणाम-स्वरूप वह शाप दैत्य-रूप में परिवर्तित हो गया, जिससे जनता को कष्ट होने लगा । तब भक्त-जनों ने काली की आराधना की, और काली ने उस दैत्य का नाश किया ।” कोलासुर कहते हैं, हम उस असुर की संतान हैं ।

से पना चलता है कि भागत के पूर्वा छोर म ग्लेन्ड निरात बमते थे । कोल किरान या किरर एक नस्ल के नहीं जान पड़ते, किंतु इतना तो निश्चय है कि कोल यहाँ बहुत पीछे आकर बसे हैं । उनका पूर्व यहाँ 'शरावक'-जाति रहती थी । कोल कहीं से भी आए हों, पर कोल-मुडा और उराँव-जातियों एक ही बंश की हैं ।

कोल अपनी कृपति की कथा इस प्रकार बतलाते हैं—“इस जाति के उत्पादक सिंगबोंगा (सूर्य) और 'अतिशोराम' हैं । इन दोनों ने मिलकर पृथ्वी, प्रस्तर, जल, उच्च, नदियाँ, जंगल, जीवों को रचा । कहते हैं, जब पृथ्वी बनकर तैयार हो गई, उस समय उन्हें मनुष्य सृष्टि रचने की इच्छा हुई । इसलिये उन्होंने एक लड़की और एक लड़का पैदा किया । युवा होने पर भी इस जोड़े को कामगढ़ उत्पन्न न हुई तब सिंगबोंगा ने विचार करके चावल की शराव तैयार करवाई । उसके पीने से उस जोड़े का मुस्ता बढ गई । उस जोड़े के १० पुत्र और १२ पुत्रियाँ हुईं । इनके युवा होने पर सिंगबोंगा ने नाना प्रकार के पशुओं, पक्षियों और फल-मूल पौधों को एकत्र करके सबको भोजन देने का प्रबंध किया । एक लड़का और एक लड़की का मियुन करके प्रत्येक जोड़े को एक-एक वस्तु खाने के लिये दी । प्रथम और द्वितीय जोड़े ने बैल और शूकर का मांस खाया, इसलिये उस जोड़े की सतानों में 'कोल, भूमिजों' का पुरखे पैदा हुए । मछली खानेवाले जोड़े की सतान 'भुँइया' हैं । जिस जोड़े ने शूकर का मांस खाया, उनकी सतान 'सतान' हैं । शायकहारी जोड़े की सतानों से समस्त 'आम्रण, क्षत्रिय और वैश्य' पैदा हुए । बकरा खानेवाले जोड़े की सतान में 'शूद्र' हैं । इसी प्रकार उस ११ जोड़ों ने अपनी दृष्टि के अनुसार एक-एक वस्तु ग्रहण की, जिससे समस्त जातियाँ पैदा हुईं । अतः मैं एक जोड़े के लिये (खाने के हेतु) कुछ भी नहीं बचा, तब प्रथम जोड़े ने अपने हिस्से में से कुछ भाग अनिम जोड़े को दिया, जिससे 'धमिया जाति' पैदा हुई ।

जबलपुर और मंडला की ओर जो कोल बस गए हैं, वे प्रायः हिंदू हो चुके हैं। उनकी भाषा अब हिंदी हो गई है। उनके भेद छत्तीसगढ़ की सीमा पर अब भी पहाड़ी कोल पाए जाते हैं। पहाड़ी कोलों के रोंतले और खरियाळ दो भेद हैं। खरिया

❁ खरिया—यह शब्द 'खरखरी' से निकला जान पड़ता है, जिसका अर्थ म्याना है। उदिया-प्रांत में पालकी उठानेवाले 'उराँव-खरिया' कहलाते हैं। ये लोग मुंडा-जाति को छोटा भाई मानते हैं। इनके विवाह प्रायः अनुलोम-पद्धति से होते हैं। जो लोग गोमांस खाते हैं, वे 'चांटगोहंडी' और न खानेवाले 'बारगोहंडी' कहलाते हैं। इनके कई गोत्र हैं—जैसे कुलु (कडुवा), किरो (शेर), नाग, कंकुल (तेंदुआ, चीता), कूटो (मगर) आदि।

समगोत्रियों में विवाह नहीं होते। उन्हें पुराने ज़माने में वधू-शुल्क के लिये बहुत-से जानवर देने पड़ते थे, किंतु अब केवल नेग रह गया है। विवाह के पूर्व लड़के का पिता १२ बैल पिसान के बनाकर और उन्हें एक पत्तल में रखकर अपने संबंधी के घर भेजता है। उनमें से २ बैल लड़की का पिता रख लेता और नक़द ४ रुपए भेजता है।

विवाह कराने के लिये वर-यात्रा में पुरुष नहीं जाते। ग्राम के निकट पहुँचने पर लड़कीवाले स्वागत करने के हेतु ग्राम के बाहर आते हैं। वधू किसी रिश्तेदार के कंधे पर बैठकर आती है, और वहीं वर-वधू दोनों का मिलाप होता है, और उसी अवसर पर बाजे के ठेके पर दोनों नाचने लगते हैं। वहाँ से घर आने पर वर को बराती लोग मंडप में लाकर एक हल पर खड़ा करते हैं, और वर का फूफा या बहनाई एक आम की डाली से कलश का जल छिड़कता है, और उस जोड़े को स्तंभ की ७ बार परिक्रमा (भाँवरें) करनी पड़ती हैं। विवाह हो जाने पर लोग खाते-पीते रहते हैं। उसी रात्रि को

अपने विवाह रीतेले के यहाँ कर लेते हैं, पर अपनी कन्या उन्हें नहीं ब्याहते। इस जाति में भी कई गोत्र प्रचलित हैं। उनमें से कुछ के नाम दिए जाते हैं। जैसे—ठकुरिया, झगुरिया, देसहा, पहरिया, बरगैया, मुबिया, ननुनिया कुमारिया, रजबरिया, दहैतिया, कठीतिया, कथरिया आदि।

मिहभूमि की ओर और मध्यप्रात की पूर्वी ज़मींदारियों में 'लरका'-जाति के कोल पाए जाते हैं। इन्होंने अब तक अपनी संस्कृति की रक्षा की है। ये लोग आज भी अर्धनग्नस्थिति में हैं। एकमात्र 'बटई' (कोपीन या लघी लँगोटी) से इनका श्रम चल जाता है। स्त्रियों के लिये ६ गज्जी मादी पर्याप्त है। ये लोग स्त्रियों के साथ रहना पसंद नहीं करते। पुराने ज़माने में ये लोग दलबद्ध होकर एक ही पत्नी (मुहल्ले) में रहते थे। इनके निम्न केवल लुहार, जुलाहे और ग्वाले ही रहने पाते थे। ये लोग इतने बंदसूत नहीं होते, जितने मताल और भूमिज हैं। स्त्रियाँ अपने केशों को अन्धरी तरह ढँककर और उसका सुंदर गुच्छा बनाकर दाढ़ने कान के पास तक लानी और उसे सुंदर फूलों से सजाती हैं। जगन्नी पण्यों के अलग-अलग के बीच में रुदाऊ की माला, हाथ में पीतल

घर बस एक कमरे में शयन करते हैं, और प्रातःकाल होते ही स्नान करने के हेतु नदी पर जाते हैं। वहाँ से घर आते ही एक मुर्गे को मारकर उसका रक्त वे दूधपति चमत्ते हैं। विधवा विवाह एक भोज देने से ही हो जाता है।

इनका प्रधान देवता 'बंद' है। टोपनो-कुल के लोग बंदर तक आते हैं। इनकी पचासत के कार्यकर्ता परधान (सामर कुल का), नेगी (सुमेर-कुल का) और गाढा (धर्या-कुल का) होते हैं। परधान पानी देकर शुद्ध करता है, नेगी भोज की व्यवस्था करता और गाढा सबको न्योता देता है। ये भी शराब और नृत्य प्रेमी होते हैं।

या काँसे के कंकण और पैरो में नूपुर पहनती हैं। लोहार इन नूपुरों को बड़ी कठिनाई से पहनाता है।

ये लोग साहसी, उत्साही और निर्भीक होते हैं। मानापमान के लिये सतर्क रहते हैं। इनके विवाद में लड़ाई तक छिड़ जाती है, और तब कई मनुष्य हताहत हुए बिना नहीं रहते। यह भी देखा गया है कि ये लोग विजातीय जातियों से मुठमेड़ लेने के लिये परस्पर के विवादों को भुला देते हैं। सभी कोलजातीय रक्षा के लिये सदैव तैयार रहते हैं।

जबलपुर और रीवा के कोलों के विवाह हिंदुओं के समान होते हैं, किंतु इस जाति की असली प्रथा आज भी भारखंड विवाह-संस्कार के 'लरका' कोलों में प्रचलित है। मुंडा और उराँवों से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। कोलों में दहेज की प्रथा होने से बहुत-सी युवतियाँ अधिक दिनों तक क्वारी रहती हैं। कड़े युवतियाँ क्वारे युवकों का मन हरने की चेष्टा करती हैं। प्रायः युवकों के साथ नाचती, पुष्पों को तोड़कर सजाती हैं, और प्रेम हो जाने पर दोनों विवाह कर लेने की चेष्टा करते हैं। पर कभी-कभी दहेज उनकी आशाओं पर पानी फेर देता है। लड़के का पिता ही दहेज का निपटारा करता है। यह समस्या हल हो जाने पर फिर आमोद की सीमा नहीं रहती। नियत समय पर विवाह के लिये दोनों पक्ष के लोग अपने-अपने स्थानों से चल पड़ते हैं। वधू अपनी सहेलियों-सहित गाती हुई चलती है। उसी प्रकार वर भी अपने सखाओं-सहित प्रस्थान करता है। रास्ते ही में दोनों का मिलाप होता है। वहाँ से वे लोग निकटवर्ती सुंदर स्थल पर पहुँचते हैं। यहीं वह जोड़ा खूब नाचता है, और वहाँ जितनी स्त्रियाँ होती हैं, सबकी गोद में बैठा है। कुछ समय के पश्चात् बराती लोग पल्ली में पहुँचते हैं। वहाँ कन्या के घर पर भोज और शराब की व्यवस्था रहती है। मंडप में आते ही वर और वधू, दोनों एक स्तंभ की ७ बार परिक्रमा

करते हैं, और घर सिंदूर लेकर चूकी माँग में भरता है। पहाड़िया में मिट्टी लगाने की प्रथा ही प्रधान है। इसी अग्रसर पर घर और चूकी दोनों नाचते हैं। दोनों एक-एक शराब के प्याले हाथ में लेकर एक दूसरे के प्याने में थोड़ा थोड़ा डालकर पीते हैं। इधर बराती शराब और नाच में मस्त रहते हैं।

विवाह होने के पश्चात् तीन दिन तक वह जोड़ा एक साथ रहता है। किंतु पीछे नरविवाहिता चुपके से घर के घर से भाग जाती है, और पिता के यहाँ पहुँचकर सबसे कहती है कि “मुझे मेरा पति नहीं चाहिए।” उधर उस लक्ष्मी का पति उसे गोजता हुआ समुद्र के यहाँ पहुँच जाता और उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। इस समय चूकी का स्वागत दिमाती और मुग्ध प्रतिहार भी करती है। तब उसका पति उसे ज़बरदस्ती खींचकर कंधे पर उठा ले जाता है। स्त्री जोर-जोर से चिल्लाती है, और नौग हँसते रहते हैं। इस प्रकार घर ले जाने पर वह जोड़ा आनंद से जीवन व्यतीत करता है। कोन-मुग्ध या दरार-स्त्री अपने पति को ही सर्वस्य ममगनी है। कहीं-कहीं लक्ष्मी स्वयं पति के घर पहुँच जाती है। इनके रिवाज प्रायः अग्रहर, माघ और फागुन ॥ होते हैं। विधवा-विवाह और तलाक का व्यवस्था पंचायत द्वारा होती है। जबलपुर की ओर जब कोई कोन-स्त्री पति से संबंध विच्छेद करती है, उस समय वह पचा के मधुग नदियों को डालती है।

जबलपुर के काल टिंदुओं के समान मृतक-मस्कार करते हैं, किंतु लारक कोला की विधि इस प्रकार की होती है—
 चण्डेल सरकार से लोग मुँह को जनाते हैं। दाढ़ सस्कार के लिये गुँदा नरदियों लाने हैं। रात को गरम पानी से नहलाकर गारे शरीर में तेन और हल्दी लगाने हैं। कपा देनेवाले अच्छा मगुन देकर उठाने हैं, और चिता पर रात के माथ उसके वस्त्र, कुछ द्रव्य, उसका कुछ गहन रास्त्र और थोड़ा-सा भोजन रखा उसे जलाने हैं। अग्नि मस्कार

के दूसरे दिन अस्थि-संचय करते हैं। छोटी-छोटी अस्थियाँ गाढ़ दी जाती हैं, और बाकी एक कोरे कलसे में रखते हैं। घरवाले उस पात्र को घर ले आते और उसे एकांत स्थान में रख देते हैं। जितने दिन तक घर में अस्थियाँ रहती हैं, उतने दिन तक रोना-धोना होता है।

अच्छो दिन देखकर ये लोग अस्थियाँ उठाने का समारोह करते हैं। सुबह होते ही ढोल की आवाज़ से समस्त ग्रामवासियों को सूचना दे दी जाती है। आठ बालिकाएँ दो कतार में घर के द्वार पर खड़ी रहती हैं। मृतक की माता या स्त्री उस अस्थि-पात्र को छाती या माथे से लगाकर रोती हुई द्वार के बाहर निकल आती है। आगे-आगे अस्थिवाहिका और उसके पीछे दो कतारों में बालिकाएँ चलती हैं। पहली पंक्ति की बालिकाओं के हाथ में एक-एक खाली घड़ा रहता है। साथ में चार-पाँच पड़ोसी ढोल बजाते हुए अग्रसर होते हैं। यह बाजा शोक और विषाद-युक्त बजाया जाता है। बाजे की आवाज़ सुनकर, ग्रामवासी घर से बाहर निकलकर द्वार के सम्मुख खड़े रहते हैं। निकटवर्ती प्रत्येक द्वार पर वह अस्थि-पात्र उतारकर नीचे रक्खा जाता है। लोग उसे श्रद्धा-पूर्वक प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार जहाँ-जहाँ वह मृतक आया-जाया करता था (जिस बाग, उपवन, खेत तथा घरों में प्रायः जाता था।), वहाँ-वहाँ उस पात्र को फिराकर अंत में जहाँ अस्थियाँ गाढ़ने का निश्चय होता है, उस स्थान पर पहुँचते हैं। प्रायः गृह के निम्न या उसके खेत में एक गड्ढा तैयार रखते हैं। पास ही एक विशाल शिला भी रखते हैं। घर के लोग उस गर्त में चावल, पुष्प और द्रव्य-सहित उस पात्र को रख देते हैं। मिट्टी से ढँक देने पर २०-२५ मनुष्य मिलकर उस पर एक विशाल शिला रख देते हैं। यह कार्य करके सभी लोग नदी या पोखर में नहा-धोकर घर पहुँचते हैं। घर की सफ़ाई कर लोग पुरानी हड्डियाँ अलग कर देते हैं। घर में मृतक के नाम से पूजन आदि

करके एक बकरा मारते हैं, जिससे ग्रामवासियों की दावत होती है। इस कार्य में कम-से-कम साधारणतः २५-३० रुपए खर्च होते हैं। गौड़ों के समान आदि कौलों के अनेकों देवता हैं। वरती माता, इनके पर्व भैसापुर, ठाकुरदेव, टूल्हादेव भी पूजे जाते हैं। देवताओं ने पूजन के लिये नरका कोल वर्ष में ७ पर्व मनाते हैं—

पहला पर्व—‘देशौलीबोंगा’ माघ-मास की पूर्णिमा को होता है। इसका दूसरा नाम मदनोत्सव उपयुक्त होगा। इस पर्व के लिये प्रत्येक पहाड़ी मनुष्य उन्मुक्त रहता है। लोग इस पर्व पर उमत्ता हो जाते हैं। इस अवसर पर पिता, माता, भाई, बहन आदि कुटुम्बियों की लज्जा त्यागकर आमोद प्रमोद, गाली-गलौज करते हैं। सभी अपनी प्रियसी को लेकर घर या जंगल में सुरा-पान करके विहार करते हैं। जो लोग अभी पुरी बात नहीं कहते वे भी इस समय भूँर गोल बैठते हैं। यहाँ तक कि पुत्र पिता के सम्मुख अपनी प्रेमिका का चुबन लेने में नहीं सकुचाता। युवक-युवतियाँ अपनी अपनी मटली में पहुँचकर रास-क्रीड़ा करती हैं। विवाहिता अपने पति के साथ आनन्द करती हैं, और अविवाहित भी कुछ समय के लिये अपनापन भूल जाते हैं। उनका विश्वास है इस पर्व पर भूत प्रेम आनन्द करने के हेतु विचरणा करने लगते हैं। इसलिये सभी लोग (चाहे स्त्री हो या पुरुष) बाहर जाने के समय लाठी लेकर चलते हैं। इसमें भूत प्रेत भाग जाते हैं। सुरा-पान, भोज और नाच में लोग रात्रि व्यतीत करते हैं।

दूसरा पर्व ‘पड़बोंगा’ (मुदा लोग सरहलबोंगा कहते हैं।) चैत्र-मास में होता है। इसे ‘पुष्पोत्सव’ कहना चाहिए। बालिकाएँ उष्यन में पहुँचकर नाना मूर्ति के पुष्प लेकर घर आती हैं। गृह-द्वार फूलों की मालाओं से मचाए जाते हैं। सभी लोग पुष्पों का भू गार करते हैं। लोग दो दिन तक नाच गाना करते हैं। इस अवसर पर

प्रत्येक गृहस्थ कम-से-कम एक मुर्गा मारता है। उनका नाच भी गोंडों में मिलता-जुलता है।

तीसरा पर्व ज्येष्ठ-मास में 'डुमरियापर्व' होता है। इस दिन कृषि-रक्षा के हेतु भूत-प्रेतों का पूजन होता है। लोग एक-दो मुर्गा मारकर इसे संपन्न करते हैं।

चौथा पर्व आषाढ़ में 'हरिवोंगा' का त्योहार होता है। उस देवता के नाम से लोग एक मुर्गा, घोंडी-सी शराब और मुट्ठी-भर चावल चढ़ाते हैं।

पाँचवाँ पर्व श्रावण में 'बहतोलाबोंगा' होता है। इस दिन प्रत्येक गृहस्थ कम-से-कम एक मुर्गा मारकर ग्वाता और उसके पंख बांधकर खलिहान में गाड़ देता है।

छठा पर्व—भाद्रपद में सिंगबोंगा (सूर्य देवता) के नाम पर प्रत्येक कोल नया धान और सफेद मुर्गा अर्पण करता है; क्योंकि शुभ्र वस्तु ही सूर्य को प्रिय है, यह उनका विश्वास है।

सातवाँ पर्व—धान कट जाने पर अंतिम पर्व 'कलमबोंगा' कहलाता है। कोलों के पर्वों पर शराब, भोज, नाच आदि उत्सव होते हैं। कोल मुंडाओं के प्रधान देवता सिंगबोंगा, बरुबोंगा, मुरंगबरुआ और पाटसारना हैं। मनुष्यों के पूजन में भैंसे की बलि और स्त्रियों के पूजन में मुर्गियाँ चढ़ती हैं। जबलपुर के कोलों के देवता हिंदू-देवता हैं। मुंडा कोल गाय, बैल, भैंसा, शूकर, साम्हर, हरिण आदि सभी जानवरों का मांस खा जाते हैं, यहाँ तक कि बंदर और शेर तक नहीं बचने पाते। छुआ-छूत का विचार इनमें भी है—नीच वर्णों के यहाँ भोजन नहीं करते। जबलपुर-मंडला के कोल गोमासादि स्पर्श नहीं करते। वे लोग कुरमी, तेली, अहीर, कलार आदि जातियों के यहाँ खाते हैं।

बालक का जन्म होते ही घर के अन्य लोग घर छोड़ देते हैं, केवल माता-पिता रहते हैं, और उनको ८ दिन का अशौच इनकी कुछ रस्में रहता है। पति ही स्त्री के लिये भोजन आदि

पकाता है। आठव दिन घर साऊ ऊरक अर्थात् घर की शुद्धि करके रहते हैं। ये लोग भी गोंडों के समान नाम रखते हैं। रजस्वला स्त्री पौन दिन तर घर म नहीं आने पाता और न किमी पर उसकी छाया पड़ने पाती है। मुड़ा कोनों का गोडा के समान जाड़ोना, भूत प्रेतों पर अटल विज्वास है। इनकी अवस्था से मनुष्य बीमार होता है। कर्नल डाल्टन ने इसका रोचक वर्णन किया है। बीमारी आते ही ये लोग 'सोका' को बुलाते हैं, और वह अपनी कला से यह बतलाता है कि उस बीमार पर किसी अवस्था हुई है। लोग भाव फूँक कर ही बीमारियों अन्धरी करते हैं। कहते हैं, सबलपुर के मुड़ा प्रेत दफनाने के पूर्व उसे शराब से स्नान कराते थे। उठानेवाले वही बैठकर शराब पाने थे। बाद में स्नान करने, तालाबों से मङ्गली पकड़कर, घर लाकर खाते-पीते हैं। सूतक में (आठ दिन तक) ये लोग मांस नहीं खाते, किन्तु मछली खाते हैं। एक अँगरेज ने इस जाति का विवरण देते हुए लिखा है कि ये लोग पुगने जमाने में मनुष्य पर ममारोह के माध करते थे। ग्राम के नर-नारी ग्राम के बाहर एक पीपल के नीचे एकत्र होते थे, और जिसका बलिदान करना होता था, उसे उलटा माध देते थे, और नीचे धीमा आग सुलगाते थे। इधर लोग चारों ओर नाच-गाना करते थे। थोड़ी देर बाद लोग उम प्रमाद को व्या जाते थे। पर आनकल यह केवल कहानी है रह गई है। ये लोग अन्य पड़ावी जातिशों के समान जानाव भगव पचायतों द्वारा निपट्राते हैं।

य लोग भी नाच और गाने के शौकीन होते हैं। आनकल ये लोग भी गाडों के समान 'करमा-शैली' का नाच करते हैं। स्त्री और पुरुष आमने-गामने नङ्गे होते हैं। माथ में डोल बजानेवाले रहते हैं। डोल के ठेकों पर स्त्री और पुरुष हाथ पकड़कर, मूम भूमकर गोलाकार नाचते हैं। मर्द यदि एक पैर आगे बढ़ते हैं, तो स्त्रियाँ एक पैर पीछे हटती हैं। इसी क्रम से नाच होता है।

गोंडों के समान कोनों की उँगाई ५ फाट ६ इंच होती है। शरीर की

बनावट गठाली, रूय-रंग में अधिक काले, नाक चौड़ी, रूप-रंग और भाषा मस्तक छोटा-सा, ऊपर का थोंठ अधिक मोटा, ये सभी बातें द्राविडी-जाति की मिलती हैं, किंतु विद्वान् लोग कहते हैं, ये लोग गोंडों के पूर्व यहाँ रहते थे। स्त्रियाँ अपने बालों को अच्छा संवारती हैं, और आभूषण-प्रिय हैं। गले में मुनिया और नाना रंग के मनकों की मालाएँ पहनती हैं। हाथ में चाँदी या काँसे के कड़े या कंगन पहनती हैं। ढंगजी एकमात्र साड़ी से काम चल जाता है। द्योती ढाँकने के लिये अन्य उप-वस्त्र की ज़रूरत नहीं। कानों में वजनी करनमूल पहनने से उनके कान लटक आते हैं।

सर प्रियर्सन कहते हैं, कोल, मुंडारी, संनाली, भूमिज और कोरवा आदि जातियों की बोलियाँ एक ही वंश की हैं। सन् १८११ में केवल एक सङ्घ के लगभग मुंडारी बोलनेवाले इस प्रांत में पाए गए थे। अन्य लोग हिंदी बोलते हैं। मंडला, जबलपुर और रीवाँ के कोल बघेली हिंदी और छत्तीसगढ़ के कोल छत्तीसगढ़ी हिंदी बोलते हैं।

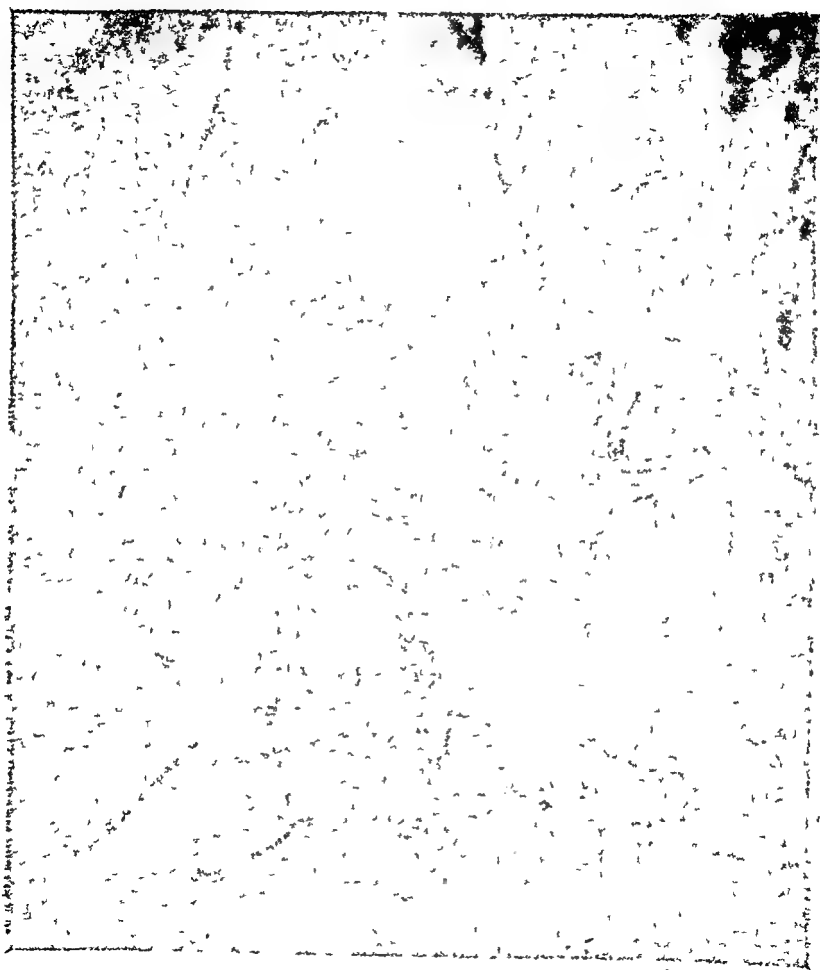
मुंडा ओल आज तक जंगली जानवर, कंद, मूल और फलों पर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। आजकल ये अन्य व्यवसाय करते हुए पाए जाते हैं; उस पर भी अधिकांश लोग कुलीगिरी के लिये प्रसिद्ध हैं। जबलपुर के कोल मज़दूरी करके पेट पालते हैं, और छत्तीसगढ़वाले आसाम के चाय के बगीचों में कुली का काम करने के लिये जाते हैं। कई लोग पालक्री डोने का काम करते हैं। ये लोग कोर्ट (कचहरी) का उपयोग प्रायः करते ही नहीं।

विष्णुदेवी के अंचल में

पहाड़ी बोल

विंध्याटवी के अंचल में

कोरकू

चतुर्थ किरण

कोरकू

(हिंदू कोरकू—६२,२४६)

मूल-कोरकू—८२,०२१

इस पहाड़ी जाति की आबादी अधिकतर बरार-कमिशनरी, हुशंगाबाद, चैतूल और नीमाड जिलों में है। विद्वान् लोग इनसे मुडारी-वश का मानते हैं। कोरकू शब्द का अर्थ उस भाषा में—कोर का अर्थ मनुष्य और कू बहुवचन का प्रत्यय है। कर्नल डाल्टन लिखते हैं, कोरकू और कोरवा एक ही वंश के हैं।

‘मोवासा कोरकू’ जरायम पेशेवर जाति है। मलघाट का अरण्यमय प्रदेश ‘मोवासा’ कहलाता है। पुराने जमाने में ये लोग अक्सर पाकर, पहाड़ों से उतरकर, निकटवर्ती ग्रामों को लूटकर चले जाते थे। इनके उपद्रवों से प्रजा प्रसन्न रहती थी। उस समय के राजवंश इनके प्रबन्ध में असफल पाए जाते हैं। मुगल-सम्राट् अकबर के मंत्री अबुलफजल ने लिखा है, मलघाट के कोरकू बरार में उपद्रव न करें, इसलिये सरकार ने उस जाति के १०० धुब्सवार और २०० सैनिक नौकरी में रखे थे। मराठों के शासन-काल में भी इनके प्रबन्ध के लिये योजना की जाती थी। ऐतिहासिक कथाज्ञानियों में ‘तनखा मुवासा’ का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ यही है कि पहाड़ों के कोरकूओं को शांत रखने के लिये राज्य का और से कुछ रकम उनके सरदारों को दी जाती थी। पहाड़ी घाटों के प्रबन्ध के लिये कई लोग चाकरी में रखे जाते थे। प्रारम्भ में अंगरेज

सरकार को कुछ अड़चनें पड़ीं, किंतु अब वे लोग शांति-प्रिय नागरिक बन गए हैं। छोटा नागपुर की ओर भी मोबासी कोरकू पाए जाते हैं। हिस्साप साहब सुवास-शब्द की उत्पत्ति 'महुवा'-शब्द से बताते हैं। मराठे लोग मोबासी का अर्थ 'चोर मे' करते हैं।

गोंडों के समान कोरकूओं में दो भेद 'राज कोरकू' और 'मूल कोरकू' उपत्ति-विवरण प्रचलित हैं। राज कोरकू अपने को राजवंशी क्षत्रिय समझते हैं। उनका आचार-विचार, खान-पान, रस्म-रिवाज हिंदुओं के समान हैं, और वे अपने को हिंदू ही मानते हैं। पुराने कोरकू कभी-कभी अपनी उत्पत्ति की कथाएँ भिन्न-भिन्न प्रकार की बतलाते हैं। राज कोरकू कहते हैं, "हमारे पूर्वज धारानगरी के राजपूत थे। किसी समय वे शिकार के लिये घर से बाहर चले पड़े, और उन्होंने जंगल में हरिण का पीछा किया। वह हरिण भागता हुआ पंचमढ़ी के महादेव के निकट पहुँचा। उस पर भी उन राजपूतों ने उसका पीछा करना न छोड़ा। अंत में प्राण बचाने के हेतु वह हरिण महादेव की गुफा में घुस गया। तब तो उनको वहीं ठहर जाना पड़ा। थोड़े समय में स्वयं महादेव गुफा के बाहर आए, और उन्होंने हरिण को छोड़ देने के लिये कहा। उन राजपूतों ने यह बात मान ली, किंतु भूख से व्याकुल होने के कारण उन्होंने खाने को माँगा। महादेव ने उन्हें एक अंजुली-भर चावल पकाकर खाने के लिये दिया। उन चावलों से वे राजपूत तृप्त हो गए, और उन लोगों ने वहाँ रहने का निश्चय करके शंकर की अनुमति माँगी। तब से वे लोग महादेव के पहाड़ पर रहने लगे, और उनकी संतान 'राजकोरकू' कहलाई।

आदि-कोरकू अर्थात् मूल-कोरकू अपना आदि-स्थान महादेव का पहाड़ मानते हैं, और वहीं महादेव ने इस जाति के आदि पुरुषा मूला और मुलई को पैदा किया था। ये लोग भी लंका के राजा रावण को मानते हैं। महादेव ने भीमसेन को पैदा किया, इसलिये तभी से मूला के वंशज रावण

के समान भीमसेन को भी पूजने लगे। सबसे प्रथम महादेव ने सात नाज—
कोदों, कुट्टा, गगी, मडगी, बराइ, राला और वान—पदा किए। ये ही नाज
इन लोगों का प्रयाग गाय है। इन लोगों से 'पोवरिया' भी कहते हैं।

पहाड़ी कोरूओं में चार भेद मुख्य हैं—(१) मुवासी, (२)
जाविया और गोत्र जाविया, (३) रुमा और (४) गोंडोया।

मुवासी-जाति के अंतर्गत कई गोत्र हैं, जिनका
निराण अ यत्र दिया गया है। इनके गोत्रों के नाम पशु-पक्षी, वृक्ष,
लताओं पर ही अधिकतर हैं। जाविया-जाति के कोरू भैंसरगढ (बैतुल
ज़िले में) के निकट पाए जाते हैं। जाविया और अमरावती ज़िलों में
रुमा जाति के कोरू रहते हैं, और पचमण के आम-वास अंतिम जाति
के कोरू। वर्धा की ओर 'भोपा' कोरू मिलते हैं। मि० कास्थवेड कहते
हैं,—२ कोरू अपने को हिंदू मानते हैं। इनकी प्रत्येक जाति में पहले
३६ गोत्र थे, किंतु अब यह संख्या बहुत कुछ बढ़ गई है। इनके गोत्रों
के नाम—(१) अटकुन, (२) भूरीरान, (३) देवदा, (४) जधू
(जामुन वृक्ष), (५) रामदा (नदी तट), (६) साखर, (७)
साकुम (साग वृक्ष), (८) बनरू, (९) भोयर, (१०) बासम,
(११) मरसकोला, (१२) शिलीमसम, (१३) अकदा, (१४)
तदिल (चूहा), (१५) छुपर (खटमल), (१६) लोबो आदि।

य लोग ममगोत्रवालों को भाई-बंद समझते हैं। अन्य गोत्रवालों से
विवाह का तरीका विवाह करते हैं। विवाह के पूर्व 'बलि-दूधना'-
सम्कार होता है। लड़के के पिता के लक्ष्मी पसंद
कर लेने पर दो मनुष्य मध्यस्थ बनकर सवय तय करते हैं। इस कार्य में
अनेकों दिवस लग जाते हैं। जितने दिन अधिक लगते हैं, उतना ही
श्रद्धा समझा जाता है। दायज का प्रश्न निश्चय जाने पर (वधू शुल्क)
पचायत द्वारा यह रकम (५०-६० के लगभग) निश्चित होती है।

अधिराश कोरू हिंदू-तरीके से विवाह करते हैं। हिंदी और मराठी-

ज़िले की प्रथाएँ भिन्न-भिन्न हैं। विवाह के पूर्व गृह की सफ़ाई करके ये लोग भूमक (पुजारी) को बुलवाकर मुनुवादेव का पूजन करते हैं। लड़के का पिता घर के वृद्ध के नीचे जाकर अपने देवताओं को निमंत्रण देता है, और लोग उसके चारों ओर नाचते-गाते हैं। लड़केवाले विवाह के लिये शुक्रवार, बुधवार या सोमवार को वरान लेकर लड़की के ग्राम में पहुँचते हैं। मंडप में (जो कंबल ने आच्छादित रहता है) वर और वधू को लाकर उन पर पानी छिड़कते हैं। पश्चात् वर वधू के गले में मुतिया पहनाता है। यह हो जाने पर दोनों का रिश्तेदार उठाकर आँगन में तीन बार परिक्रमा कराते हैं, और दोनों एक दूसरे पर हल्दी लगे हुए चावल फेकते हैं। हुशंगाबाद की ओर भाँवरों का कार्य वर की चार्ची कराती है। विवाह हो जाने पर लोग घर के देवताओं का पूजन करते हैं। बरातियों को शराब और भोज देने पर दूसरे दिन बरात बिदा हो जाती है। इनमें विधवा-विवाह और तलाक की प्रथा चालू है।

ये लोग हिंदू-देवी-देवताओं को पूजते हैं। पंचमढ़ी के महादेव प्रधान

कुछ रस्में देवता हैं। इनके अतिरिक्त डोंगरदेव, बाघदेव, मुनुवादेव, कुनवरदेव आदि अन्य देवता हैं। इनका

पुजारी भूमक-जाति का होता है। ये लोग दो तरह के हैं—(१) परिहार और (२) भूमक। ये लोग जाड़-झोना और बीमारियों से लोगों की रक्षा करते हैं। इनके पूजन में बकरे और मुँगे चढ़ते हैं। भूमक हिंदुओं के ग्रामों में भी ग्राम-देवताओं का पूजन करते हैं, और ग्राम का प्रत्येक किसान उनकी जीविका के लिये कुछ देता है।

ये लोग साधारणतया मुर्दे को गाड़ते हैं। मुर्दे का मस्तक दक्षिण-

मृतक-संस्कार दिशा की ओर और साथ में दो पैसे रखकर नंगे शरीर से दफ़नाते हैं। दसवें दिन बाल बनवाकर

शुद्ध होते हैं। घर की सफ़ाई करके 'पितर-मिलौनी' और 'सिर्दौली' करते हैं। बकरा आदि मारकर ये लोग विरादरी को भोजन कराते हैं।

ये लोग गोंडों से कुछ ऊँच होते हैं। इनमें रंग साधारण काला, नाक चौड़ी, पर निधो के समान नहीं, मस्तक छोटा, मूँछों में अन्न केश रहते हैं। ये लोग सत्यवादी और ईमानदार होते हैं। ये लोग भी अब तक जंगल पर अवलम्बित थे। हुशंगाबाद और छिदवाबा जिलों में इस वंश के कुछ जमींदार हैं। कृषि के अतिरिक्त बहुत से लोग शिकार पर हैं। अपनी जीविक्य चलाते हैं। इनकी भाषा मुझारी-बंग की है, उन्नी का नाम 'कोलरियन' है।

मुवासी कोरकू

मुवासी जाति के कोरकू छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में पाए जाते हैं। ये लोग इकैनी तो करते हैं, पर चोरी करना पाप समझते हैं। ये लोग कोरवा-जाति के यहाँ खाते हैं पर विवाह सम्बंध नहीं करते। कहते हैं, इस जाति के उपासक गागा भुइसा और गागा सुईयानी हैं। इस जाति में १६ कुल हैं—जैस मगर, मकुटमवार, मनवार, नागवरी, पटेल, घणियार, मैनपुरिया, भिंगरठिया, अरहा, भुरिहा, पगसा तिलोहिया, गुहा, कलारी, घोडिया और कपडिहा।

छत्तीसगढ़ के मुवासी अपने को थोड़ा समझते हैं। हिंदू देवताओं के अनिर्दिष्ट इनके ६ प्रधान देवता हैं। उनमें 'निनावरन्ध' मुख्य है। इस देवता का निवास-स्थान निनावर-वृक्ष में है। मुवासी बैंग इनका पुजारी होता है। बैंग निनावर वृक्ष के पौंद को लेकर, चीनन के माँग में भरकर उम मींग का मुग नाम से पद कर देता है। रात्रि में मुवासी बैंग उम माँग को लेकर अपने यथमान के यहाँ पहुँचता है। वहाँ घरवाले उम मींग की विधियाँ पूजा करते हैं। निनावर देवता उम मींग में प्रवेश करता है। प्रायः दग्धा जाता है, कुछ ज़ेर बाद ही बह

सींग हिलने लगता है, और क्रमशः घूमने का वेग बढ़ता ही जाता है। लोग समझते हैं, यह सब चितावरदेव की करामात है। पूजा-पाठ हो जाने पर बैगा उस वृत्त को सींग से बाहर निकालता है। पश्चात् उस भाइ को सरसों के तेल में भूनकर उसका काजल बनाते हैं। लोगों का विश्वास है, इसके लगाने से भूत-बाधा नहीं होती। चितावर के वृत्त बाँस के समान पैदा होते हैं। ये दो तरह के होते हैं—एक बालक चितावर (लाल रंग का) और दूसरा बूढ़ा चितावर (काले रंग का)। इस देवता के पूजन में बलिदान करना आवश्यक है।

मुवासियों का दूसरा देवता घनश्याम कहलाता है। कहावत यह है कि यह घनश्याम सिरगुजा-रियासत में एक गोंड़ राजा था। बृद्धावस्था में राजा के एक पुत्र हुआ। इसलिये उसका लालन-पालन बड़े चाव से किया गया। उसके विवाह के अवसर पर राजा 'बड़कादेव' की पूजा करना भूल गया। परिणाम यह हुआ कि बड़कादेव रुष्ट हो गया। भाँवरों के समय देवता ने व्याघ्र का रूप धारण कर राजा लाहा ठाकुर, राजकुमार, पंडित घसियाजी (पुरोहित) और राजा की दोनों रानियों (कछिया और अगिया) को मार डाला। वे पाँचों ही तब से देवता-रूप माने जाने लगे। बैगा पूजन के समय पाँचों का नाम लेता है। घनश्याम की पूजा दशहरा और होली में करते हैं।

मुवासी कोरकू-जाति के प्रायः सभी रस्म-रिवाज छत्तीसगढ़ के कोरकों से मिलते-जुलते हैं, इसलिये उनका विवरण यहाँ नहीं दिया गया।

पंचम किरण

कोरवा

हिंदू-कोरवा—१८,६७५

पहाड़ी कोरवा—७,५८६

इस प्रांत की सभी पहाड़ी जातियों के हिंदू और मूल, दो भेद सरकार ने मधुमशुमारी के अवसर पर किए हैं। वास्तव में हम सभी पहाड़ी जातियों को हिंदू मानते हैं। कोरवा जाति के लोग बिलासपुर जिले में पाए जाते हैं। मानव-शास्त्री इस जाति की गणना मुहारी वंश में करते हैं। उनका कहना है, कोरवा और कोरवा एक वंश की दो शाखाएँ हैं। मिरगुजा, जशपुर रियासतों में इनकी आबादी अधिक है। मारखंड के आदिवासी कोरवा अपने को उसी अंचल के निवासी मानते हैं।

इस जाति के चार प्रधान भेद पाए जाते हैं—(१) अगरिया, (२)

दह, (३) डिहरिया, (४) पहाड़िया या बेवरिया।

इनके भेद

टिहरिया ग्रामों में निवास करके कृषि करते हैं।

पहाड़िया जंगल निवासी है, और वे लोग बेवरिया भी कहनाते हैं, क्योंकि इनकी किमानी अधिकतर 'बेवर'-नौसे से होती है। कोदायू भी इसी वंश के जात पड़ते हैं। (कोदा का अर्थ युवा मनुष्य होता है।)

इनके गोत्रों के अनेकों नाम पशु पक्षी और जंगली पदार्थों के नामों पर दी पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ आम, धान, शेर, बीड़ी, नाग, पशुना, मूषी आदि। मूषी कहते हैं कि उनका पूर्वज मुद की चार खोपड़ियों का

चूल्हा बनाकर भोजन पकाते थे, इसलिये उनके वंशज मूढ़ी कहलाते हैं । समगोत्री भाई-बंध होते हैं ।

डिहरिया (डीह) अब ग्रामों में बसकर किमानी करते हैं । वे लोग अपना मूल-स्थान 'सुरिया' मानते हैं । वे कहते हैं, जिस समय उनके पूर्वजों ने मिरगुजा-रियासत में प्रथम बस्ती की, उस समय यह प्रदेश घने जंगलों से व्याप्त था । इनके पूर्वजों ने ही यहाँ मनुष्यों को बसवाया । जंगली पशुओं का विशेष उपद्रव होने से इन लोगों ने उनको डराने के हेतु भयंकर आकृतियाँ बनाकर बाँसों के सहारे अपने खेतों में टाँग दी थी । इन आकृतियों को देखकर जंगली पशु उस स्थान से भाग जाते थे । कुछ वर्षों बाद बड़ेदेव ने यह सोचा कि यदि इन आकृतियों में जान डाल दी जाय, तो लोगों के हमेशा के कष्ट बच जायेंगे, और जानवरों का उपद्रव कम हो जायगा । इसी कारण बड़ेदेव ने उन आकृतियों में जान डाल दी । तब से वे लोग जंगल के निवासी हो गए । कोरवों की उत्पत्ति वे लोग इस प्रकार बतलाते हैं ।

पहाड़ी कोरवा देखने में राक्षस-से डरावने जान पड़ते हैं । वे कृष्ण-रूप-रंग और आदतें काय, गठीले वदन, मुँह चपटे और बलवान् होते हैं । मि० डाल्टन ने अँगरेज़ी में इस जाति का सुंदर विवेचन किया है । साधारणतः कोरवा पुरुष उँचाई में सवा पाँच फीट और स्त्रियाँ ४ फीट, ६-१० इंच होती हैं । पुरुष सिर पर लंबी चोटियाँ रखते हैं । सर ग्रियर्सन कहते हैं, कोरवों की बोली 'आमुरी बोली' से निकट का संबंध रखती और वह संताली मुंडारी से मिलती-जुलती है । संताल लोग इन्हें 'मांजही' कहते हैं । डिहरिया अब तो बहुत कुछ सुधर गए हैं, और उनकी बोली, रस्म-रिवाज, खाना पीना, छत्तीसगढ़ी-शैली का हो गया है । पहड़िया अब भी असभ्य-से दिखलाई देते हैं । वे जंगलों में छोटे-छोटे ग्राम बसाकर बेवर की कुछ खेती कर लेते हैं, किंतु

अधिकतर शिकार और जंगली कद-मूल तथा फलों पर निर्वाह करते हैं। इनके शस्त्र धनुष, बाण, भाला, कुन्हाड़ी आदि हैं। मर्द के लिये एक पचा और स्त्रियों के लिये दसगजी साड़ी पर्याप्त है। २-३ वर्षों से अधिक एक स्थान पर नहीं रहते—स्थान परिवर्तन प्राय किया करते हैं।

आजकल भी ये लोग ममगोनियों में विवाह नहीं करते। सरकारी अफसरों ने लिखा है—“कोरवा जमींदारी में पहाड़ी इनके विवाह कोरवा कभी-कभी अपनी बहन के साथ विवाह कर लेते थे।” प्रत्येक कोरवा जो विवाह के लिये वधू शुल्क देना आवश्यक है। वह रकम १५ से २५ रुपए तक होती है। प्राय युवक और युवतियाँ अपना विवाह निश्चित करते हैं। माता पिता से केवल सम्मति ले ली जाती है। एक पुरुष प्राय दस शादियाँ करता है। ये लोग भुइयाँ लोगों के समान विवाह मस्कार करते हैं। विवाह पर ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती—घर की स्त्रियाँ ही सारा कार्य निपटाती हैं। बच्चा होने तक स्त्री अपने पति के साथ रहती है, बाद में अलग रहने लगती है। प्रत्येक स्त्री अपने खाने पीने तथा वस्त्रों का प्रबंध स्वयं करती है। इतना ही नहीं, बल्कि स्त्री को चौथाई अंश पति को देना पड़ता है। यही कारण है उनके बहु विवाह का। जिस पुरुष की जितनी अधिक स्त्रियाँ होती हैं, वह उतने ही आराम से अपनी जिंदगी बिताता है। जो मनुष्य अपनी स्त्री को त्याग देता है, उसे पाँच दिवस तक पत्नों की मेजाबानी करनी पड़ती है। यदि भाई व मर जाने पर विधवा भौजाई अपने देवर के साथ संग्रह कर लेती है। तलाक की प्रथा इनमें है। इनके यहाँ विवाह आदि के अवसर पर मांस और धान की शराब खूब चरती है। उँरवाँ के समान इनके यहाँ के अविवाहित बालक और बालिकाएँ रात्रि में ‘धुमडुरिया’ में जाकर सोती थी, किंतु ग्राम के ऐसे स्थान अब नष्ट हो चुके हैं। धुमडुरिया के विषय में विशेष विवरण उँरवाँ के पश्चिम्बद में लिया गया है।

पुराने जमाने में कोरवा जहाँ मरना था, वहीं गाड़ दिया जाता था, मृतक-संस्कार किंतु अब मरघट में जाते हैं। दफन-क्रिया प्रायः जंगल में होती है। मुट्टे का मिर दक्षिण दिशा की ओर रहता है। उसके वस्त्र, हथियार और ग्याने के लिये थोड़ा-सा भानु रखकर मुट्टे को गाड़ देते हैं। ऊपर से साल-वृक्ष की टालियाँ रख देते हैं। यहाँ से लाँटते समय अधबीच में घर का मयाना थोड़ी-सी आग जलाकर उस पर प्रेत के निमित्त धीं छोड़ता है। उस समय जंगल से जो आवाज सुनाई देती है, वह मृतात्मा की समझी जाती है। ५ वर्ष में कम अवस्थावाले बच्चे वट-वृक्ष के नीचे गाड़ दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रायः सभी पहाड़ी जातियों के रस्म-रिवाज, खान-पान आदि एक दूसरी जाति से मिलते-जुलते हैं।

इनके कई देवता हैं—जैसे 'दूल्हादेव'। गोंड और कोरवा, दोनों देवता और त्योहार उनके पूजक होते हैं। खुरिया रानी सबमें प्रधान ममझी जाती है। इसके विशेष पूजन में निकटवर्ती ग्रामों के लोग ४०-५० भैंसे, बहुत-से बकरे और मुर्गे मारते हैं। ठाकुर देवता की कृपा से लोगों को अन्न मिलता है। इसकी मनाती से हैजा और माता का प्रकोप शांत होता है। ये लोग तीन उत्सव प्रतिवर्ष मनाते हैं—(१) पूस की पूर्णमासी को 'देवयान'-उत्सव होता है। (२) कुँवार में नवान्न (नयाखाई) त्योहार होता है, क्योंकि इस समय किसानों के यहाँ मोटा धान कटकर घर आ जाता है। (३) होली तो सभी का अंतिम वर्ष का पर्व है। इनके त्योहारों पर शराब और बलिदान की अधिकता रहती है।

कोरवा धनुष चलाने में निपुण होते हैं। उड़ती चिड़िया और भागते शिकार हुए जानवर इनके तीर के निशाने से बच नहीं सकते।

शिकारी जाति होने से इस कला में इनके यहाँ का बचा भी निपुण होता है। बंदरों को जिस प्रकार जंगली फलों की पहचान

होती है, उमी प्रकार प्रायः प्रत्येक पहाड़ी कोरवा उल्लू से डेगमर जान लेता है कि अमुक कद ग्याने योग्य है या नहीं। वे लोग आज भी डकैती करते हुए पकड़े जाते हैं, पर चोरी नहीं करते। स्त्रियों और पुष्प, दोनों झुंड-के झुंड डाका डालने जाते हैं। इनकी डकैती प्रायः पथिकों पर या अहीरों के जानवरों पर होती है। मनुष्य-वध इनके लिये माधारण बात है। डकैता के लिये 'प्रस्थान' करते समय 'सगुन' देखना प्रधान बात है। सगुन कई प्रकार से देखे जाते हैं। उदाहरण के लिये—वैसे मुर्गी के सम्मुख थोड़े-से चावल फेंकने से वह उन्हें चुग लेती है, तब समझते हैं, अच्छा माल हाथ लगेगा। उधे का रोना खरान समझा जाता है। एक अधिकारी ने यह कथा इस प्रकार कही है—“एक कोरवा निस समय घर से खाना होने को था, उसका २॥ बर्ष का बच्चा रो पड़ा। उसी बच्चा अमगुन माना, और लकड़े को उठाकर एक पत्थर पर पटक दिया, जिससे वह चूर-चूर हो गया।”

शिकार में जाते समय ये लोग अक्सर कहानियाँ कहते हुए रास्ता तय

कहानियाँ

करते हैं, और समझते हैं, इसमें शिकार में सफलता मिलती है। सरकारी कर्मचारियों ने ऐसी कहानियों

के नमूने भी दिए हैं—“एक ग्राम में ७ भाई आपस में बड़े प्रेम से रहा करते थे। उन सबमें छोटे का नाम बिन्हड़ा था। एक दिन शिकार करने के हेतु भागों भाइयों ने हॉक किया। वे सभी चारों ओर रास्ता घेरकर, अपने हथियारों को लेकर छिप गए। भाग्य वश बिन्हड़ा जिन ओर बैठा था, उमा तुरन्त से वह जानवर भाग निकला, और वह न मार सका। शिकार हाथ से निकल जाने पर उमक अत्यन्त क्रोधित होकर रुढ़ने लगे—“हम लोग दिन भर से भूखे हैं, और तेरा जिगाना खाली गया।” बिन्हड़ा चुप रहा। उन भाइयों ने माहुल की रस्मियाँ बनाकर एक धैला तैयार किया और उमी में उसे बंद करके पास की नदी में फेंक दिया, और वे सब भाद पर लौट गए। थोड़ी देर बाद एक माहुर नदी में पानी पीने

आया। आहत सुनकर चिल्हड़ा ने बोरों के भीतर से कहा - 'हैं साम्हर दादा, इस बोरे को मूखे में कर दे, तो मैं तेरा उपकार मानूँगा।' साम्हर को दया आ गई। उसने अपने मींगों से उसे मूखे में कर दिया। मूखे में आते ही उसने फिर कहा—'मुझे बोरे से निम्नल दे।' साम्हर ने उस बोरे का मुख अपने दोनों ने खोल दिया। चिल्हड़ा बाहर निकल आया। उसने मोचा, इस बोरे में साम्हर को पकड़ना चाहिए, अतएव उसने कहा—'हैं साम्हर भाई, देख तो, यह बोरा कितना बड़ा है।' मरल स्वभाव से साम्हर उस बोरे में घुस गया। चिल्हड़ा ने उस बोरे का मुँह बंद कर दिया। साम्हर को उसके उपकार का बदला उसने इस प्रकार दिया। चिल्हड़ा उस बोरे को कंधे पर उठाकर घर ले गया। उसे आते देखकर अन्य भाइयों ने मारा हल पूछा। वृत्तांत सुन लेने पर उन्होंने भी विचार किया कि यदि हम लोग ऐसा करें, तो अनायाम ही बहुत-सा शिकार मिल जायगा। उन्होंने जंगल में जाकर माहुल की रस्सी के बोरें बनाए, और प्रत्येक भाई एक-एक बोरे में घुस गया। चिल्हड़ा उन बोरों को अच्छी तरह बाँधकर नदी में फेंक आया। परिणाम यह हुआ कि वे लोग नदी में डूबकर मर गए। चिल्हड़ा घर लौट गया, और आनंद से जीवन बिताने लगा।"

यह कोरवा-जाति की जातीय कहानी है, जिससे उनकी मनोवृत्ति का पता चलता है।

दूसरी कहानी इस प्रकार है—“एक साहूकार के १२ पुत्र थे। विवाह हो जाने पर वे लोग व्यवसाय के हेतु बाहर गए। एक दिन भिक्षा मांगता हुआ एक चैरागी उस साहू के यहाँ पहुँचा। साहू जब भिक्षा देने लगा, तब उस साधु ने इनकार करते हुए कहा—‘भिक्षा मैं तुम्हारे पुत्र या पुत्र-वधू से ही लूँगा।’ साहू ने भिक्षा देने के लिये अपनी वधू से कहा। भिक्षा देने को बाहर आते ही चैरागी उसे लेकर भाग गया। तब तो वह साहू वधू की खोज करता हुआ उस साधु के

आश्रम में पहुँचा। उसने अपनी बहू को माँगा। उस बैरागी ने कहा—
 'तू क्या करेगा?' उसने साहू को उसी समय पथर बना दिया। जब पुनः
 बाहर से लौट आए, तो वे भी क्रमशः खोज करते हुए उस साधु के
 आश्रम में पहुँचे, और वे वही पथर बना दिए गए। अंत में सबसे छोटा
 लड़का रह गया। वह भी खोजने के हेतु घर से चला पड़ा। वह बैरागी
 के आश्रम में न गया और समुद्र लॉन्गफर किनारे के एक पत्थर के नीचे
 बैठ गया। वहाँ रायगोदन और चाटगोदन पक्षियों के बच्चे घोंसले में रहते
 थे। एक सप्ताह उनको खाने का बख़्श कर रहा था। उस लड़के ने ज्यों ही
 यह दृश्य देखा, उसने मर्प को मार डाला, और उन पक्षियों के बच्चों की
 रक्षा की। जब उन बच्चों ने माता पिता घर आए, तो उन्होंने माता
 वृत्तान्त कह सुनाया, और कहा—'जब तक उस युवक का बदला चुकाया
 न जायगा, तब तक हम लोग पानी तक न पियेंगे।' पक्षियों ने उस लड़के
 से पूछा—'तुम क्या चाहते हो?' लड़के ने कहा—'मैं सोने का तोता
 मोने के पींजरे में चाहता हूँ।' वे पक्षी उड़ गए, और थोड़ी देर में
 उन्होंने मोने के पींजरे में एक तोता ला दिया। उस तोते को लेकर वह
 लड़का घर लौट गया। घर पहुँचते ही वह बैरागी दौड़ता हुआ साहूकार
 के घर पहुँचा, क्योंकि उस पींजरे में उसका जीव रहता था। लड़के ने
 बैरागी को नाचने की शर्त पर पींजरा नौट्या देने से कबूल किया। ज्यों
 ही वह नाचने लगा, ज्यों ही उसके हाथ पैर टूटकर गिर गए। उस लड़के
 ने उस साधु की अचेष्टि की, और तोते का प्रभाव से उसे वही शक्ति
 प्राप्त हो गई। उसने उस स्थान पर जाकर उन पथरों पर हाथ पिराया,
 और पिता-महित उमरे सभी भाई जीवित होकर घर लौट गए। इस
 प्रकार वह साहूकार घर आकर आनंद से रहने लगा।"

ये लोग गोंड या कबर के वहाँ तो गाते हैं, पर मादलों के यहाँ
 कुछ बातें नहीं। पहाड़ी कोरबा के हाथ का पानी सिरगुना-
 गिर्यामन के अन्न टिढ़ प्रदण करने हैं। जनन मरण

का अशौच १० दिन का मानते हैं । इन लोगों का विश्वास है, जब ज़न्दा के कन्या होती है, तब वह आजी सास या सास का स्वप्न देखती है । पुत्र होने पर ससुर या अजिया ससुर का स्वप्न देखती है । विवाह होने के पूर्व प्रायः लडकियों सारे शरीर को गुदवाती हैं । स्त्री या पुरुष केशों को कटवाना अच्छा नहीं समझते । पहाड़ी कोरवा सभी पशु, पक्षी या जंगल के जानवरों का मांस खाते हैं, यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्लियाँ भी नहीं बचती । जंगल में ये लोग अपनी भोपड़ियाँ ऐसे स्थानों में बनाते हैं, जहाँ साधारण मनुष्य नहीं पहुँच पाते ।

कर्नल डाल्टन ने इनकी नाच-शैली का वर्णन किया है । नाच के समय प्रायः मर्द अपने धनुष और बाण भी ले लेते हैं । गोलाकार के मध्य में बाजा बजानेवाले अपने बाद्य बजाते हैं । स्त्रियाँ भी भाग लेती हैं । इस नाच का परिचय भुइयाँ-जाति के नाच के वर्णन में दिया गया है ।

कुड़ाखुओं की एक पृथक् जाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है । ये लोग वास्तव में कोरकू और कोरवों की शाखा में हैं, पर कुड़ाखू कृषक होने के कारण इनकी आर्थिक दशा पहाड़ियों से अच्छी है । ये लोग एक दूसरे के यहाँ खाते-पीते हैं, पर विवाह-संबंध जाति ही में सीमित है । ये लोग अपना आदि स्थान 'मालटप्पा' मानते हैं । ये लोग कहते हैं, पुराने समय में मालटप्पा में उनके पूर्वजों का एक जोड़ा रहा करता था । बहुत दिनों बाद उनके एक संतान हुई, जिसने जंगली काँटे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं खाया । इसी कारण उसकी संतान कुड़ाखू (खोदनेवाले) कहलाए । इस मूल-पुरुष का नाम 'गुसाईं बालक' कहते हैं, और आज तक प्रत्येक कुड़ाखू उनका पूजन करता है । इनका रहन-सहन कोरवों से मिलता-जुलता है । इसलिये उसके दोहराने की हम आवश्यकता नहीं समझते ।

पठ किरण

भूमिया, मुड्यों या भुड्डहार

हिंदू-भूमिया—३६, ६२०

पहाड़ी भूमिया—१८, ६२१

भूमिया, मुड्यों, भुड्डहार या भूमिहार आदि जातियों आर्य और द्राविड़ जातियों के अंतर्गत व्याप्त हैं। हमारे प्रांत की पहाड़ी जातियों में यह एक प्रमुख जाति है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंतर्गत रॉमर, गगपुर, बुनइ और बामरा के राजनिनक इन्हीं जाति के सरदारों द्वारा होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इन राज्यों के स्थापित होने के पूर्व उस भू-भाग में इसी जाति का आधिपत्य था। भूमिया शब्द भूमि का द्योतक है।

मिहभूमि की ओर भूमिया अपने को 'पवन के पुत्र' कहते हैं।

पाण्डुवशी पवन पुत्र का तात्पर्य हिंदू देवता हनुमान् से है। इस जाति का एक देवता 'अपयासन' कहलाता है।

अच्छ भक्तु इग जाति का निर्माता था। हमारे प्रांत के भूमिया अपने को पाण्डुवशी कहते हैं। इनमें से अधिभाग लोगों का रहन-सहन हिंदुआ का समान हो गया है, तथापि पहाड़ी अंचल के पहाड़ी भूमिया आज तक उद्यो के-यों हैं। पाण्डुवशियों ने अब तो अपना संबंध महाभारत के पांडवों से जोड़ लिया है। वे लोग अब यह कहने लगे हैं कि महाभारत के पश्चात् पांडवों की दो गर्भवती स्त्रियाँ देवयोग से दक्षिण कोसल की ओर भाग आईं, और यहाँ एक का पुत्र और दूसरा के कन्या हुई। कन्यातर में दोनों का विवाह हो जाने से उनकी जो सलाने हुए, वे ही पाण्डुवशी हैं। इस बात का समर्थन इनकी एक प्रथा करती है।

प्रतिवर्ष फाल्गुन-मास की प्रतिपदा को प्रायः प्रत्येक भूमिया पाँचों पाँदों की पूजा करता है। उस दिन प्रत्येक घर में पूजन के लिये गन्ध-मे-रग एक मुर्गी मारी जाती है, और पाँदों का यह प्रसाद घरवाले खाते हैं। भूमिया अपने को अब पाँदुवंशी कहते हैं।

हमारे प्रांत के पाँदुवंशी १२ गोत्रों के अंतर्गत अनेकों कुलों में विभा-
जित हैं। उनके कुलों के नाम वृत्र, लता, जीव-जंतु
विवाह आदि के नामों पर पाए जाते हैं। ममगोत्रियों में
विवाह करना निषिद्ध है, किन्तु मंगरे-फुकेरे भाई-बहनों के साथ विवाह
होते हैं। यह प्रथा तो हिंदुओं के अंतर्गत अनेकों जातियों में प्रचलित
है। लड़के-लड़कियों का विवाह-संबंध प्रायः माता-पिता तय करते हैं।
प्रेम-विवाह बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इनमें भी बहुत-से बाल-विवाह
होते हैं। वाग्दान (सगाई) के अवसर पर, अर्थात् विवाह तय करने के
लिये, लड़के का पिता दो दोनल धान की शराब और ७ रुपए लेकर
लड़कीवाले के यहाँ पहुँचना है। वहाँ वह बिरादरीवालों को बुलवाना है।
सभी लोग मिलकर विवाह की मारी बातें तय करते हैं। सब उत्सव तय
हो जाने पर लड़के का पिता १०-१५ दिन के लिये लड़की के घर लिवा
ले जाता है। लड़की ससुर के यहाँ रहकर सारा काम-याज करती है।
इसके बाद लड़के का पिता उस लड़की को पिता के घर पहुँचा आता है।
उस समय लड़की का पिता अपने समझी को दो दोनल शराब और पाँच
रुपए बदले में देता है, और बिरादरीवालों के सामने वह लड़की नई चुड़ियाँ
पहनती है। रात्रि में भोज और नाच-गाना होता है। विवाह की तिथि
इसी समय निश्चित होती है। सगाई हो जाने पर लड़के का पिता लड़की
को फिर घर लिवा ले जाता है। यदि लड़की के छोटी बहन हुई, तो वह
भी साथ जाती है। जब लड़की घर पहुँचती है, तब वह जोड़े के सहित
एक पाट पर खड़ी होती है। घर की सुहागिन स्त्री उन दोनों के पैर धोकर
घर के भीतर लिवा ले जाती है। शाम को लड़केवाले के यहाँ जाति-भोज

होता है। ५६ दिनों बाद लक्ष्मी लक्ष्मी को लेकर समुगल पहुँचता है। साथ में वह अपने गृह से कुछ नाज, वस्त्र और शराब ले जाता है। ४८ दिन लक्ष्मी को घर में रखकर समुगल उसे कुछ उपहार के सहित विदा कर देता है।

विवाह की तिथि निश्चय करने के लिये घर का सयाना लक्ष्मीवाले के यहाँ शराब, सरसों, हल्दी आदि लेकर पहुँचता है, और वहाँ उसकी पहनाई होती है। बिरादरीवाले एकत्र होकर विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। इनके यहाँ विवाह अगहन, मार्ग, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ के सोमवार, बुधवार और शुक्रवार हो होते हैं। धनिक लोग पंडित का उपयोग करते हैं, किंतु सर्व-साधारण के यहाँ सुहागिन स्त्रियों और ग्राम या मुखिया विवाह के सारे कार्य निपटते हैं। नियत लग्न पर लक्ष्मीवाले बरान भजाकर लक्ष्मीवाले के यहाँ पहुँचते हैं। उनका प्रथम लक्ष्मीवाला करता है। द्वारवार के समय दोनों समधी आँगन में परस्पर मिल-जुलकर एक ही कबल पर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद वह अपने दामाद को मंडप में लिये ले जाता है। उस समय लक्ष्मीवाले की ओर से दो हॉदी शराब, लक्ष्मी और उसकी बहनो के लिये साबियों, माम के लिये दो रुपए भेंट के, मामा के लिये एक धोती और एक खरया नगद देना आवश्यक है। घर-बनू की पीले वस्त्र पहनार मंडप में लाते हैं। लक्ष्मी का मिर चुना रहता है। भावन गॉठ बाँधती है, जिसका नेग एक रुपया है। मंडप के मध्य में एक स्तंभ गढ़ा रहता है, जिसकी परिक्खमा मध्य में भावन गढ़ी होकर करता है। परिक्खमा के समय आगे लक्ष्मी, मध्य में भाँजाई और पीछे लक्ष्मी रहता है। भाँवें दो जाने पर भावन बनू की माँग में सिंदूर लगानी है। उसी समय लक्ष्मी का मामा या भाई आकर बनू का मिर एक देता है। यह होने पर भावन घर और बनू को मिचड़ी मिलानी है। ये ही विवाह की मुख्य रस्में हैं। बगतिरों का बिला बिलाकर दूसरे ८ दिन लक्ष्मी के सहित विदा कर देते हैं।

ये लोग मृतक को प्रायः जलाते हैं, किंतु गरीबी के कारण कुछ लोग मृतक-संस्कार गाढ़ते भी हैं। मुर्दा उठानेवाले को प्रायः १० दिन का सूतक रहता है। दसवें दिन लोग अपना घर साफ करके शुद्ध होते हैं। मर्दों के लिये मुंडन करना आवश्यक है। उसी दिन एक मुर्गा मारकर उसका रक्त प्रत्येक कंधा देनेवाला अपने कंधे पर लगाता है। मृतक-संस्कार-संबंधी अन्य बातों में इस जाति ने भी शूद्र-जाति के संस्कार अपना लिए हैं।

हिंदू-भूमियों के दो त्योहार प्रधान हैं—(१) करमा और (२) अन्य बातें होली। करमा का त्योहार कुँवार की एकादशी को करते हैं। उस दिन लोग दिन-भर उपवास करके रात्रि में कुम्हड़े का साग और रोटी खाते हैं। शराब पीकर लोग रात्रि-भर नाचते-गाते हैं। मर्द बड़े-बड़े माँदर (ढोल,) लेकर खड़े होते हैं, और सामने एक कतार में औरतें खड़ी होकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, झुक-झुक कर गाती हुई मर्दों की तरफ बढ़ती हैं। और, जब औरतें गाती हुई बढ़ती हैं, तब मर्द माँदर बजाते हुए चार-छ कदम पीछे हटते हैं। इसी क्रम से बाजे के ठेके पर स्त्री और पुरुष, दोनों नाचते-गाते हैं। इन लोगों की बोली छत्तीसगढ़ी हो जाने से इनके गीत प्रायः हिंदी (छत्तीसगढ़ी) में होते हैं। कौरी कन्याएँ ऐसे समारोह में सिर खोलकर नाचती-गाती हैं। छत्तीसगढ़ में करमसेन (करमा) देवता का पूजन अन्य हिंदू भादों सुदी १५ को करते हैं। लोग जवारा बोते हैं, और हफ़्ते-भर तक पूजन, उपवासादि करके यह उत्सव मनाते हैं। अंत में वह सामग्री नदी में प्रवाहित कर दी जाती है। करमा गीत कई प्रकार के होते हैं*।

❀ करमा गीत

हाल राजा बंधो जोतले कदली कछारे।

काहे न हारपति हरवा बनाए; काहे न कुररी छोलाए।

सोने के हारपति हरवा बनाए; रूपेन कुररी छोलाए।

भूमियों का दूसरा त्योहार होली है। इस दिन भी वे लोग उपवास करके रात्रि में फलाहार करते हैं। कुछ लोग मामाहार को भी नहीं छोड़ते। होली जलाकर, लोग शराब में मस्त होकर रात्रि भर नाचते-गाते हैं। नाचनेवाले मर्द अपने हाथ में एक-एक टडा लेकर गोलाकार खड़े होते हैं, और घूमते हुए, एक दूसरे के टडे पर चोट करते हुए नाचते-गाते रहते हैं। यों तो इन लोगों ने भी हिंदुओं के सभी त्योहार अपना लिए हैं।

पाड़वों की एक शाखा आज भी जगलों में आनंद करती है। उनका निर्वाह जगली कद-मूल फल और जानवरों के मांस पर होता है। जगली पदार्थों को बेचकर उससे अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये लोग तलैट्टी के लोगों से सपर्क भी कम रखते हैं। ये लोग अपने को आज भी हिंदू नहीं कहने। इनके विवाह संस्कार, जनन-मरण तथा अन्य रस्म कौर्यों से मिलती-जुलती हैं। ये लोग भी कई गोत्रों में विभाजित हैं।

ये लोग २०वीं सदी में भी हल से जमीन जोतना पाप समझते हैं। जगली जातियों दो प्रसार की चेती करता हैं—
 डाही की चेती (१) बेवर और (२) डाही। और दोनों तरीकों में कुछ अंतर पाया जाता है। बेवर का निवरण आगे दिया गया है। डाही की

बैला माँ हारपति हरवा बँधाण, भैमन माँ कुररी चलाए।
 भैमन हारपति कुररी चलाए, बाँधेला बेदली कछारे।
 बाँधी बुँधाड़ के भणला सीयारे, थोय डाले मनरवि धाने।
 भोएला हारपति मनरवि धान, उपजेला कुरग पयेदरा।
 न कहूँ मेघराजा बटजी डनोरा, न कहूँ बुँदिया चुहाए।
 मर जाये उरड रे मर जाये चिरड, मनड के कौर विसाँते।
 फर जोरे हारपति बिनती बिनोव थायें, सुनो जनक महीपाले।
 लेव लेव राजा तुम हरग बँधायला, मर जाये मरा समारे।

खेती इस प्रकार होती है—कान्गुन-माम में पहाड़ी भूमि या पहाड़ के ढालू चौरस स्थान के वृक्षों को न काटकर केवल ट्रानिया छाट डालते हैं, और वही उन्हें सुखाते हैं। ये सब सूख जाने पर वैशाख-ज्येष्ठ में उनको जला देते और सारी राख उसी जेत में फैला देते हैं। वर्षारंभ के पूर्व ही वे लोग उस भूमि में धितरी, मिर्गरी, चीना, अरहर, धान आदि बो देते हैं। ऐसी फसल को त्राही कहते हैं। इस फसल से जो कुछ नाज हो जाता है, उसी पर वर्ष-भर तक वे निर्भर रहते हैं।

ये लोग पट्टे शिकारी होते हैं। इनके हथियार धनुष, फरसा, भाला

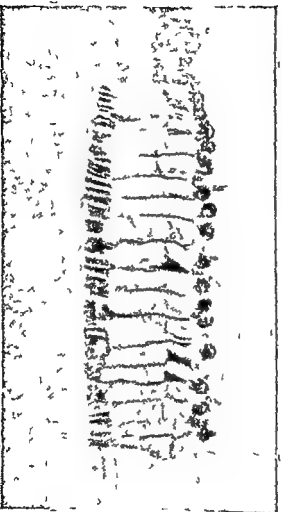
अन्य बातें और कुल्हाड़ी हैं। बाण चलाने का निशाना कभी नहीं चूकता। शिकार के तरीके कटे तरह के होते

हैं। जानवर के भागने के रास्ते पर दो-चार मनुष्य वृक्षों की आड़ में हथियार-सहित छिप जाते हैं। जानवर को १०-१५ मनुष्य हाँका करके पीछे से भगाते हैं। साथ में बांसुरी या टोल की आवाज़ से लोग पीछा करते हैं। वह पशु भागता है, किंतु नियत स्थान पर पहुँचने पर अन्य लोग आक्रमण करके उसे मार डालते हैं। यह आग्नेय का एक साधारण तरीका है।

तालाब की मछलियाँ मारने का इन्हें अच्छा शौक है। मछलियों को मारने के हेतु पहले ये लोग उस तालाब में थूहर-वृक्ष का दूध छोड़ देते हैं, जिससे वह पानी मछलियों के लिये विषैला हो जाता है, और वहाँ की मछलियाँ इससे मर जाती और बाद में उनराने लगती हैं। लोग उन्हें चुनकर घर ले आते हैं।

इस शिकार का एक दूसरा तरीका भी है। रात्रि में मशालें जलाकर पानी में पैठते हैं। हाथ में एक डंडा रहता है। प्रकाश के कारण मछलियाँ ऊपर आकर तैरती हैं। तब ये लोग डंडे से उन पर चोटें करते हैं, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। उनको एकत्र करके ये लोग घर आ जाते हैं।

विद्याटवी के अंचल में

भुइयों का नाच

भीलों का समूह

प्रायः प्रत्येक शिकार में जाते समय ये लोग अपने एक देवता 'सुमवासी' को मनौती करते हैं। इस देव को भोग को 'पूर्वा' कहते हैं। शिकार के जाकर क मंत्र अंग का थोड़ा-सा मांस लेकर, आग में भुजकर उसे पत्ता में दबा देते हैं। यह प्रसाद देवता के अनिरुक्त अन्य कोई नहीं खाता। यही 'पूर्वा प्रसाद' है।

प्रसन्न कृष्ण जान पर ये लोग 'नगा—गाड' का तोहार करते हैं। उसी दिन से नवीन अन्न खाना शुरू करते हैं। शराब पीकर आनन्दोत्सव मनाते हैं। इनका एक देवता 'बनारन' पाय चूड़ों के समान निवास करता है। उसका प्रसाद में ये लोग बकरा मारकर उसकी खाल तबू में खाते हैं। उनका विश्वास है, डाइन या भुत प्रेता का निवास पापल और घट-घृक्ष पर रहता है। इनके पूजन में ये लोग मिर्च, टिक्कली, इन्दा, चूड़ियाँ और नारियल चढ़ाते हैं। ये लोग अधिकतर बीमारियाँ गंध-वृंस्कर अच्छी कर लेने का यत्न करते हैं। इसके लिये बैगा या गनियाई बुनया जाते हैं। प्रायः बैगा बीमार के समीप बैठकर, राख नेकर मर्त्री से बीमारी हटाने का यत्न करता है। वह एक सूप में एक दीपक जलाकर मंत्र पढ़ता हुआ सूप हिलाता है। इस अनुष्ठान से रोगी न अच्छा हुआ, तो समझ लेते हैं कि वह मर जायगा, और फिर उसे कोई दवा नहीं दी जाती। यों तो समस्त देहाती भारनवाभिया का आज भी जादू-टोने पर पूरा विश्वास है।

शमिही जातियाँ रजस्वला स्त्रियों के स्पर्शान्पर्श विषम पर अधिक तटस्थ रहने का कारण 'अपने मन्त्रों में' प्रायः दो द्वार रखती हैं। इसका द्वार प्रायः रजस्वला स्त्रियों के आने जाने के लिये रहता है। ये उसका छाया तक पड़ेना सरास समझती हैं। रजस्वला पाँच दिन तक अशौच में रहता है। वह अलग मिट्टी के पात्र में खाती और भूमि पर मोती है। गृह-आयों में उसका कोई उपयोग नहीं होता। यदि कोई भूमिया रजस्वला स्त्री को स्पर्श कर ले, तो उसे २१

दिन का अर्धांश रहता है, और वह देव-कायों में भाग नहीं ले सकता ।

गर्भवती स्त्रियाँ प्रायः मिर्च और खटाई नहीं खाती । बच्चा होने पर स्त्री एक वर्ष तक हरी भाजी नहीं खाती, क्योंकि उससे दूध कम हो जाता है । बच्चे को चावल के भूसे का उबटन लगाया जाता है । लड़के का पिता स्वयं तेज़ छुरी से नाल काटकर, किनारी आदि मिट्टी के घड़े में बंद कर छौंद-वृद्ध के नीचे गाढ़ आता है । १२वें दिन नामकरण के लिये वैंग चुलवाया जाता है । वह इस बात की जाँच करता है कि उस घर के किस पुरखा ने अवतार लिया है । वैंग मंत्र पढ़ता हुआ प्रत्येक पुरखा के नाम पर थोड़े-से चावल अलग रखता जाता है, और जिस पुरखा के नाम पर रखे हुए चावल पूरे तीन हिस्सों में बँट जायँ, वही नाम उस बालक का रक्खा जाता है । इन लोगों के पूजन में बकरे और मुर्गे प्रचुर संख्या में मारे जाते हैं ।

पांडुवंशियों का रूप-रंग और शरीर की बनावट सर्रावों से मिलती-जुलती है । ये लोग हष्ट-पुष्ट और ५। फीट के होते हैं । इनमें मुंडारी-वंश के सभी चिह्न मिलते हैं । वर्तमान समय में इनकी भी आर्थिक दशा शोचनीय है । प्रायः किसानी और मज़दूरी करने लगे हैं ।

भरिया

विद्वान् लोग इस जाति को भूमियो की एक शाखा मानते हैं । भरिया अपने को हिंदू ही कहते हैं । इनकी जन-संख्या ३६,६५७ है, जिनमें से २८,६८५ केवल जबलपुर-जिले में बसते हैं । इनके अतिरिक्त १८,६६१ पहाड़ी भरिया मंडला, घिदवाडा और विलासपुर-जिलों में भी पाए जाते हैं । भरिया-जाति की मूल-बोली अब लुप्त हो चुकी है, इसलिये उसका पता लगाना कठिन-सा है, क्योंकि यह जाति अब हिंदी-भाषा बोलती है ।

इतिहास से पता चलता है कि युक्त प्रांत के पूर्वी भाग पर 'भर'-

जाति का राज्य था। इसलिये कुछ विद्वान् भर और भरिया को एक ही मानते हैं। जनश्रुति के अनुसार ये लोग भी अपने को 'पाहुवशी' मानते हैं। कहते हैं, महाभारत के अवसर पर अर्जुन ने कौरवों में युद्ध करने के हेतु मुट्ठी-भर भर-नामक तृण से इस जाति को उत्पन्न किया, और तभी से ये लोग 'भर-वशी' कहलाने लगे। ये लोग अपना मूल-स्थान महोबा से लेकर बाघवगढ़ तक मानते हैं। समग्र है, यह बात किसी काल में 'भर-प्रोत' कहलाता हो। कुछ लोगों यह अनुमान करते हैं कि त्रिपुरी के कलचुरि-नरेश राजा कर्ण (ई० मन् १०४०-८०) इसी (भर-वश) के होंगे। पर ऐतिहासिक कमीटी पर यह बात नहीं जैवती। यह सम्भव है कि त्रिपुरी की सेना में भर-जाति के सैनिक अधिक हों, पर कलचुरि और भरिया एक नहीं हो सकते।

ये लोग अब तो पूर्ण रूप से हिंदू ही हैं। जवनपुर की ओर अम-देवताओं के पुजारी ये ही लोग होते हैं। भरिया वास्तव में भार वीर में मजबूत हैं, और खदानों में मजदूरी करके पेट पालते हैं। इनमें ५१ गोत्र प्रचलित हैं।

मसम किरण

भीलों का विवरण

जन-संख्या (इस प्रांत में) ३०,१६६

अब यह जाति अपने को हिंदू ही कहती है । इस जाति की अधि-
प्राणीत विवरण कता नीमाद, खानदेश, राजस्थान और गुजरात में है ।
विद्वानों ने इस जाति के विषय में बहुत कुछ लिखा
है । कहते हैं, यह शब्द द्राविडी-भाषा के 'भिल' शब्द से आया है ।
प्रसिद्ध विद्वान् टालेमी ने इनको फिलिती (Phylitee) कहा है । भिल
आ भील शब्द का प्रयोग बहुत पीछे का जान पड़ता है । मन् ६००
में संस्कृत-साहित्य-दर्पणकार ने लिखा है—

“आभीर शाबरी चापि काष्ठपत्रोपजीविषु ।”

काष्ठजीवी, आभीर और पत्रोपजीवीगण शाबरी-भाषा में बातचीत करते
हैं । एक विद्वान् ने आभीर शब्द से भीर, भीरत् और भील शब्द
जोड़ निकाला है । कहने का तात्पर्य यह कि भील ही आभीर हैं । प्राचीन
काल में आभीर लोग लकड़ी संग्रह करके जीविका चलाते थे, और यह
परंपरा आज भी देखने में आ जाती है । पर आभीरों को भील मान
लेना सयुक्तिक नहीं । भिन्न-भिन्न पुराणों में व्याधों की अनेक कथाएँ हैं ।
उनमें व्याधों के रूप-रंग, खान-पान का जो विवरण पाया जाता है, उससे
यह सिद्ध है कि व्याध और भील एक ही हो सकते हैं । भागवत के
अनुसार यदुवंशी श्रीकृष्ण की मृत्यु एक व्याध के कारण से हुई थी । द्वारका-
भीर कृष्ण की रानियों को (अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जाते हुए) रास्ते

मे व्याधों ने ही लूट था। महाभारत में द्रोणाचार्य और उनके व्याध शिष्य की कथा मिलती है। उस व्याध ने द्रोण से मूर्ति नामा रगवध धनुर्विद्या मोक्षा थी, किन्तु गुरु दक्षिणा में उसे अंगूठा मट्ठना पड़ा था। कहते हैं, इसी कारण यह जाति आज भी धनुष चलाने में अंगूठ का उपयोग नहीं करती। पुराने क़मान से यह जाति आज तक परस्परवहगण और दस्युता में आमोद प्रमोद करती हुई आ रही है।

इस जाति का आदि स्थान, हमारे मतानुसार, राजस्थान में मेवाड़ का अग्रपमय भूमि है। यों तो समस्त राजस्थान और गुजरात का पहाड़ी अंचल में ये लोग पाए जाते हैं। किसी समय ये लोग मेवाड़ का शामन करते थे। इनका राज्य मोसोदियों ने पाया, और तब से आज तक मेवाड़ का राजतिलक भाल सरदार द्वारा ही होता है। जब तक यह सत्कार नहीं होता, तब तक राज्याभिषेक मिद्ध नहीं होता। ये लोग वीर, माहसों और विस्वास-पात्र हैं। धनुष और बाण इन जाति का प्रधान शस्त्र और जीविद्य का साधन है। ये लोग आततायों पर जिन प्रकार रोष प्रकट करते हैं, उसी प्रकार शरणागत का प्रति अनुरक्त भी रहते हैं, अर्थात् सर्वस्व देकर आश्रित का भला करने में तत्पर रहते हैं। राजपूत पहाड़ी जातियों को जगली समझते हैं, पर वे लोग अपने मानिक के लिये सर्वस्व देने को सदैव तत्पर रहते हैं।

मुसलमाना और मराठों के शामन-काल में ये लोग डकती का भी व्यवसाय करते थे। इसलिये राज्य में शांति रखने के हेतु इन्हें सख्तता से दमन करना पड़ता था। पर उन शासकों ने पहाड़ी जातियों की जीविका का प्रश्न कभी नहीं मुनमाया। जीविद्य के हेतु यह टकती या अराजकता फैलाने का अवसर मिलता था। ये लोग भी यही मानते थे कि ईश्वर ने उन्हें टकती, पशियों को लूटने और मनुष्यों को मारने के लिये उपज्र किया है। अंगरेज़ी होते ही हमारे प्रांत में उनकी जीविद्य का प्रश्न सरकार ने मुनमाया। ये लोग कृषि करने की आग

युवती घर में भाग जाती है, तो भगानेवाले के घर पर ये लोग शुरंत हो जाते हैं। घरों में आग लगाकर, मनुष्यों और स्त्रियों का अपमान करके मारने में नहीं चूकते। कभी-कभी ऐसे भगवें वर्षों तक चलते हैं। इनके अधिकतर भगवें अब भी पंचायतों द्वारा निपटाए जाते हैं। पंचायत अपराधियों को दंड देती है। प्रायः पंचों को गगन-गदित भोजन आवश्यक है।

सगरी के निपटने पर लड़के की ओर से लड़की के लिये (एक माई, एक अँगरूनी और एक कमरबंद) आभूषण भेजे जाते हैं। उस समय लड़की उन वस्तुओं को धारण करके पंचों के सम्मुख आती है। वहाँ ग्राम के स्त्री-पुरुष एकत्र किए जाते हैं। उसी समय लड़की का पिता अपने समर्थों से वधू-शुल्क (दहेज) की रकम लेता है। बाद में लोग स्नान-गान में लग जाते हैं। लगन-तिथि पंचायत ही तय करती है। इनके विवाह माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और अग्रहन में होते हैं। और विवाह के दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार अच्छे समझे जाते हैं।

लगन-तिथि पर बगती सज-धजकर, गाधियों में बैठकर लड़कीवाले के ग्राम में पहुँचते हैं। ग्राम की सीमा पर दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे में मिलते जुलते हैं, और वहाँ कन्या का पिता दामाद को तिलक कराकर जनवासे में लिवा ले जाता है। बरात या तो सुंदर वृक्ष के नीचे या मकान में ठहराई जाती है, जहाँ पानी आदि का सुपास रहता है। प्रायः संध्या के समय बरात सजाकर घर मंडप में पहुँचता है। वहाँ पहुँचते ही घर अपने शस्त्र से मंडप में एक छिद्र बना देता है। उसी समय एक चमरे या बलिदान करना आवश्यक है। उस खून को स्पर्श करके घर मंडप के भीतर पहुँचता है। मंडप के मध्य में एक स्तंभ गाढ़ दिया जाता है, जिसमें हरी डालियाँ लगी रहती हैं। गाँव का मुखिया या वृद्ध स्त्रियाँ गरीबों के यहाँ विवाह के संस्कार निपटा देती हैं। घर और वधू, दोनों हाथ पकड़कर उस स्तंभ की ७ बार परिक्रमा करते हैं। विवाह के दूसरे

या तीसर दिन कन्या का पिता बरानियों को भोज उता है। ममस्त बगती शराब पीकर भोज में सम्मिलित होते हैं। रात्रि-भर नाच गाना होता रहता है। रात्रि-भर लोको एक अलग कमर में रखे जाते हैं। दूसरे या तीसर दिन कन्या को लेकर बराना घर वापस लाई जाते हैं। वहाँ पहुँचो पर लड़के का पिता ममस्त ग्रामवाला से विनाना मिलाता है। विशाह को अथ गम निमाही दग की हैं।

विधवा-विवाह से ये लोग 'नातरा' कहते हैं। नातरा करने के लिए पुरुष को ८० ५० रुपय खर्च करने पड़ते हैं। पति के मरने पर दस दिन स्त्री बुढ़िया फोड़कर बाला उगार देती हैं। छोटा भाई प्रायः अपना भावज से रजी बनाने का इरादा रखता जाता है।

धनिक भील मुद को जलाते हैं किंतु पहाड़ी इलाके में लोग गाड़ डेते हैं। गाड़ने के समय ये लोग शराब का मस्तक दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं। पागली प्रेत के लिये दही आँसू आनी मिलाकर भोजन देते हैं। गरमस्तर के आने पर गाँव, के प्रत्येक घर में एक-एक गोटी आनी है। घरवाले उसी को खाते हैं, अर्थात् उस दिन घर में लूँहा नहीं जलाया जाता। तीसर दिन मृता मा की भोजन अर्पण करते हैं। १०० दिन मृतक के सार कर्म उनका भोजन या ओषा घर आकर करना है। उग कर्म को 'कट' कहते हैं। जाति भोज और शराब आदि में लगभग ५००-३०० रुपए खर्च हो जाते हैं। इन अवसर पर दो भीग पलारा क नहरी से गेंजरी बजाते रहते हैं। हमारे प्रभाव में मृता मा भोज के शरीर में प्रवेश करता है। भोज जो कुछ मांगता है, घरवाले उसे पूरा करने का यत्न करते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि मृता मा मरण के समय जो कुछ प्रकट करता है, प्रायः उससे मिलता-जुलती बातें भोज कहता है। माँगी हुई वस्तु को पुरोहित सूँघकर फेंक देता है। यह हो जाने पर उनका पुरोहित मनः के विना अ आह्वान रखे उग या दग

अष्टम किरण

उराँव (मुंडा)

हिंदू उराँव—१६, २२६

पहाड़ी उराँव—१३, २६६

मुंडाओं की एक शाखा उराँव है। इनकी अधिकतर आबादी छत्तीसगढ़ और उड़ियाने में है। निशानरियों के सहस्रो उराँवों को किस्तान बना लेने से अब इनमें जन-संख्या घटती जा रही है।

सन् ३५ ने मध्यप्रांत की रियामतें अलग कर देने से अब इस प्रांत में प्रारंभिक पश्चिम उराँवों की संख्या १०-१२ सहस्र से अधिक नहीं है। ये लोग अपने को 'कुरस' कहते हैं। क्रादर डेहन ने इस जाति पर खोज-पूर्ण निबंध लिखा है। वह अनुमान करते हैं कि यह जाति कर्नाटक की ओर से यहाँ आकर बसी है। उस समय ये लोग तीन खूंटों (श्रेणियों) में विभक्त थे—१ मुंडा, २ पाहन और ३ महत्तो। किसी समय में उक्त तीनों के पूर्वज एक ही थे। हमारे प्रांत में उराँवों के दो प्रधान भेद कुरस और किमान हैं। बंगाल और उड़ियाने की ओर ५ श्रेणियों के हैं—वरग, धानक, खरिया, सेउरो और मुंडा। ये लोग ७३ गोत्रों में विभक्त हैं*, और उन गोत्रों के नाम वृद्ध, लता, पशु-पक्षियों के नामों पर ही पाए जाते हैं।

* गोत्रों के नाम जैसे तिरकी (चुहिया), एका (कछुआ), बाकड़ा (लकड़बग्घा), बाघ, गेडे (हंस), खोएपा (जंगली कुत्ता), मिनकी (मछली), विरा (गिलहरी) आदि।

इन लोगों के पहाड़ी मकान प्राय छोटे घाम फूस के होते हैं । इनके

जगली घामों में एक 'धुमकुरिया' बनाई जाती है ।

अब तो यह कहानी-भी-जान पड़ती है, किंतु सिरगुज-रियामत के जगली अचानक वहीं-कहीं आज भी स्थित हैं । उम कुटिया में प्राय अविवाहित बालक और बालिकाएँ रात्रि में सोती थीं, गा लड़कियाँ घाम की विवाहों के यहाँ रात्रि भर रहती थीं । पाँच-छ वर्ष की अवस्था होने पर प्रत्येक उरान बालक के बाएँ दूध पर अग्नि द्वारा जला

हर यह चिह्न बनाना आवश्यक है—

इसी प्रकार प्रत्येक बालिका के मस्तक पर यह चिह्न बनात है—

यह इस जाति का एक संस्कार है । यह

संस्कार होने पर लड़क और लड़कियाँ धुमकुरिया में सोने के लिये जाने लगती हैं । यहाँ की बातें प्रकट करना पाप समझा जाता है । प्राय लड़के और लड़कियों के विवाह ऐसे स्थानों में निश्चित हो जाते हैं । युवक और युवतियों, दोनों मिनहर, यहाँ गाना-बजात करके मनोरंजन किया करते हैं । कहीं डान्टन ने इस संबंध में रोचक वर्णन लिखा है । पर वे यहाँ सय भूतनाल का हो गडे हैं, अब तो कभी कभी कहानी के तौर पर प्रेम-कहानी सुनने को मिल जाती है ।

पहाड़ी जातियों में उरोंवे प्राय घाम के घाम में विवाह-संधि नहीं करत ।

विवाह-संधि

गमगोनियों में विवाह न होने से प्राय माना कि

विवाह-संधि तय करते हैं । लड़के का विवाह प्राय

१६ वर्ष के ऊपर और कन्या का १४ वर्ष के बाद ही होता है । यह भी देखने में आता है कि नाच-उसन या मेले में युवक अपने पसंद की

युवती को चुनकर भावी पत्नी का निर्वाचन करता है। लड़की पसंद आने पर लड़के का पिता बधू-शुल्क निश्चित करने के लिये लड़कीवाले के यहाँ पहुँचता है। यह कार्य ४ मन नाज और पौन रूप में निपट जाता है। इसी समय गाँव में विरादरीवाले एकत्र होते हैं। उस समय लड़की सिर पर शराब की एक हँडिया रखकर वहाँ आती है। भावी समुर उस हँडिया को उतारकर उसे अपनी छाती से लगाता है। उस समय लड़के को एक रुपया नेग का मिलता है। दावत समाप्त होने तक लड़की समुर के पास बैठी रहती है। लोग शराब पीकर नस्त हो जाते और खाने के समय इतना शोर मचाते हैं कि एक को दूसरे की बात सुनाई नहीं देनी। यह रस्म 'पान-बंवी' (सगाई) कहलाती है।

सगाई के पश्चात् विवाह की तिथि सुविधानुसार पंच निश्चित करते हैं। खेती-किसानी निपट जाने पर ही इनके यहाँ विवाहों की धूम रहती है। नियत समय पर लड़केवाले बरात सजाकर (स्त्री और पुरुष, दोनों ही शस्त्रों से सजित होकर) लड़कीवाले के ग्राम को रवाना हो जाते हैं। ग्राम के निकट पहुँचने पर बरात के आने का समाचार सुनते ही लड़केवाले स्त्री-बच्चों-सहित हथियारों से सजित होकर ग्राम के बाहर निकल आते हैं। वर और बधू, दोनों पीत वस्त्र पहने हुए अपने किसी रिश्तेदार की गोद में चढ़े रहते हैं। ग्राम के निकट एक मैदान में दोनों पक्ष के लोग आमने-सामने खड़े रहते हैं। ढोल और बाँसुरी की आवाज़ से सारे गाँव में धूम मच जाती है। इसके बाद दोनों पक्ष के लोग हथियारों से आपस में युद्ध का एक प्रहसन करते हैं, और यह नकली युद्ध आगे चलकर नाच के रूप में परिवर्तित हो जाता है। थोड़ी देर तक नाचने-कूदने के बाद लड़कीवाले मेहमानों को ग्राम में लीवा लाते हैं। यही इनकी अगवानी कहलाती है। जनवासे में मेहमानों का यथाशक्ति अप्पदरानिय्य भोज-शराब-पन से होता है। रात्रि-भर माँडर (ढोल) के सहारे बराती नाचते-गाते हैं।

। प्रात होते ही कन्या को लेकर उमकी माता कमरे पर पहुँचकर एक मिट्टी के कलसे में जल लाती है। साथ में एक रोटी ले जाती है। वहाँ से आने पर वर और वधू, दोनों ओर हल्दी तेनादि लगवाकर स्नान कराते हैं। दोहर को भोजन हो चुकने पर गोधूनि के अवसर पर उस जोड़ी को पीत वस्त्र पहनाकर मङ्गल में लाते हैं। दोनों पक्ष के मेहमान वहाँ एकत्र होते हैं। मङ्गल में हल का जुग, तृण और एक सिल रख दी जाती है, और उसी सिल पर वर और वधू को खड़ा करके उस जोड़े को एक लम्बे कपड़े से लपेट देते हैं। केवल हाथ पैर खुले रहते हैं। मङ्गल में वर और वधू, दोनों सुहागिनों से घिरे रहते हैं। ज्यों ही वह जोड़ा सिल पर लाकर खड़ा किया गया, त्यों ही एक सुहागिन स्त्री एक छोरे में सिंदूर लेकर अपसर होती है, जिससे वर वधू के मस्तक में सिंदूर की तीन रेखा खींच देता है। उसी मौति कन्या भी ३ रेखा वर के कपाल में लगा देती है। सिंदूर चढ़ने पर सुहागिनें हरी डाला से कलसे का जल सिंचन करती हैं, और यह कहती जाती हैं कि “विवाह हो गया, विवाह हो गया।” बाहर लोग डोल आदि बजाना शुरू कर देते हैं। पश्चात् लपेटा हुआ कपड़ा पृथक् कर दिया जाता है, और वर-वधू को कपड़े बदलने के लिये घर के भीतर लिवा ले जाते हैं।

इधर बिद्यायत पर मेहमान पक्ष आकर बैठते हैं। उसी समय वर और वधू, दोनों आकर अदब के माथ बैठते हैं। फिर सुरा-गान सस्कार प्रारंभ होता है। पचायत का मुखिया उम जोड़े को इस प्रकार उपदेश देता है—“आज से यह तेरी स्त्री हो गई, और जीवन पर्यंत इसका निर्वाह तुम्हें करना होगा। यदि कारण-वश वह लूली-लँगड़ी या अंधी हो जाय, तो भी उसका पालन करना होगा।” इसी प्रकार वह वधू से कहता है—“यह आज से तेरा पति है। यदि इसका हाथ-पैर टूट जाय, लूला लँगड़ा होकर घर में पड़ा रहे तो भी इसका निरस्कार न करना। तू घर में जो कुछ पकावेगी, उसमें से दो हिस्सा पति को देकर

नीसरा नृ खाना ।" इस प्रकार की सिखावन देने पर मेहमान लोग दावत में लग जाते हैं । देवताओं के निमित्त कड़े मुर्गे या बकरे मारे जाते हैं । औसतन प्रत्येक विवाह में ४०-६० रुपए एक-एक पक्ष के व्यय होते हैं । बरात दूसरे या तीसरे दिन विदा हो जाती है । अब तो इन लोगों में बहुत कुछ हिंदूपन आ गया है । विवदा-विवाह और तलाक़ देना तो भारत के प्रायः सभी शूद्रादिकों में पाया जाता है ।

इनमें मुर्गे को गाढ़ना और जलाना, दोनों प्रधान पाठ जानी हैं ।

जनन-मरण मनुष्य के मरने की सूचना निकटवर्ती ग्रामों में टोल बजाकर देते हैं । शव को श्मशान तक ले जाते

समय चौराहे में दहन-स्थान तक चावल छिड़कते जाते हैं । जलाने या गाढ़ने के समय मुर्गे के मुख में एक कौर पफा हुआ अन्न, दो पैसे, उसके बन्नादि और चावल की हडिया रख देते हैं । पर प्रायः दाक्षिण दिशा की ओर रहते हैं । १० दिन का मृतक रामस्त कुटुंबी मनाते हैं । १०वें दिन सुअर या मुर्गा माकर उसकी आत्मा, पूँछ, पैर, कान आदि अवयव काटकर गाढ़ देते और दहन-स्थान पर जाकर श्रद्धा-महित भात समर्पण करते हैं । जो मुर्गे जलाए जाते हैं, उनकी अस्थियां चुनकर घर ले आते और एकान्त स्थान में सांके पर दान देते हैं । चौरादि करके लोग घर साफ-सूफ करके शुद्ध होते हैं । बकरा या सुअर मारकर विरादरीवालों का भोज होना है । बाद में अस्थि-विसर्जन-कार्य समाप्त होता है ।

कमल काटकर ज्यों ही अन्न आदि बेचकर उरावों के हाथ में पैसे आते हैं, त्यों ही उनके जीवन के दिन शुरु हो जाते हैं । कुंवारे मुर्गे को छोड़कर अन्य मुर्दों को लोग कुत्रों से उखाड़कर उगी स्थान पर उनको जलाते हैं । दूसरे दिन अस्थियां चुनकर घर ले आते हैं । घर की छियां उन अस्थियों को हल्दी और तेल लगाकर एक टोकनी में रत्तती हैं—साथ में प्रेत की एक मिट्टी की प्रतिमा भी । उस टोकनी को लेकर

घर के सब लोग नदी पर प्रवाह करन के हेतु पहुँचते हैं, साथ में अन्य रिश्तेदार भी रहते हैं। अभिषेक प्रवाहित करके लोग फिर से घर शुद्ध करते हैं, और रात्रि में नद्य सहित दावत होती है। इस संस्कार का नाम 'हाइयोरी' है। जब तक हाइयोरी नहीं होती, तब तक घर के मंगल-कार्य नहीं होते। इसके बाद शुभ कार्यों का होना आरम्भ होता है। इसनिये कड़े दिन तक उरौं के ग्रामों में नाचने गाने और मोंडर की आवाज़ के बिना और कुछ मुनाई नहीं देता।

प्रत्येक उरौं गृहस्थ पितृपूजन की ओर अधिक लक्ष्य रखता है। प्रायः प्रत्येक उरौं के घर पर सबसे प्रथम पितृपूजन करना आवश्यक है। नवीन चावल की फसल तैयार होते ही पितरों के नाम से एक मुर्गी चढ़ाते हैं। यह बलि पितरों को मिली या नहीं, इससे ज्ञात होता है। कुछ चावल मुर्गियों के सामने फेंकते हैं। यदि उन्होंने चुग लिया, तो समझते हैं कि उसे पितरों ने ग्रहण कर लिया। पितृवासों में पूजन के निमित्त बैंग लुलवाया जाता है।

यथा पैदा होने पर ८-१० दिन में नामकरण-संस्कार होता है। उसी दिन लोग घर स्वच्छ करके नवीन मिट्टी के बरतन लाते हैं। बैंग आकर पितृपूजन कराता है। नाम रखने के समय घर का सयाना एक दीपक जलाकर, एक दोने में पानी और दूसरे में थोड़े से चावल लेकर बैठता है। पानी के दोने में वह पुरखों के नाम लेकर चावल डालता है। जिस पुरख के नाम पर दो चावन एकत्र हो जाते हैं, वही नाम उस बच्चे को रक्खा जाता है। शाम को बिरादरी का भोज होता है।

भारतवायियों का समान ये लोग जादू-टाना, भूत-प्रेत और पुर्दस्ता पर विश्वास करते हैं। गुनियाइ इस कार्य के लिये पृष्ठे जाते हैं। चाहे मृद हो या बालक, प्रत्येक बीमारी पर माइ फूँक होता ही है। जगली औषधोपचार से ये लोग प्रायः सभी रोग अच्छे कर लेते हैं। दोनहिन स्थितियों पर अक्सर ग्रामीण जनता ध्यान रखती है। कहा जाता है,

पुराने जमाने में ऐसी स्त्रियाँ गरबा टालीं डाली थीं। विपत्ति और बीमारी से मुक्त करनेवाला बैराग माना जाता है। वह अपने यजमान के यहाँ पहुँचकर, बनि आदि देकर भूत-प्रेतों को शांत करता है।

उर्राँवों का प्रधान देवता 'धरमा' लोगों को मंडू में छुड़ाना है।

देवता उसी मनौती में सफेद मुर्गे को चलि दी जाती है।

स्वर्ग को ये लोग 'मोरवा' कहते हैं। उनका विश्वास है, परमात्मा मने-बुरे कर्मों का फल आने चरामियों द्वारा देता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के दुःख उसके चरामी हैं। आपत्ति आने पर प्रत्येक उर्राँव मनौती करते हुए कहता है—“हे परमात्मा, हमने अपनी मनौती पूरी कर दी, और तुम्हारे चरामियों की दस्तूरी भी दे दी, इसलिये अब अपने दूतों को न भेजिए।” चोरदेवा, चुड़ैल और भूतदेवा (मिराच) के पूजन का चलन खूब है। इस काम में ओम्हा चुनदार जाते हैं। ये लोग यही कार्य करके अपनी जीविका चलाते हैं। आप देखेंगे, भारत में 'नर-बनि' करने की प्रथा असुरों में बहुत पुरातन काल से चली आ रही है। ये लोग द्राविडी असुर होने से 'अन्नकुँवरि' या 'महाधनी' देवता को प्रसन्न करने के हेतु मनुष्य-वध किया करते थे, किंतु अँगरेजी कानून ने उस संस्कार को नष्ट कर दिया। फिर भी कभी-कभी पहाड़ी अंचलों में एक-आध घटना वर्ष में हो ही जाती है। हिंदुओं का संसर्ग होने से उनके कई हिंदू-देवता भी हैं, जिनका पूजन वे लोग नियम-पूर्वक करते हैं, किंतु जानवरों की बनि देना पूजन का प्रधान अंग रहता है।

यों तो हिंदुओं के त्योहार भी उराव मनाते हैं, पर उनके तीन

त्योहार

त्योहार प्रधान हैं—एप्रिल-मास में 'सगहुल' त्योहार,

जब माग के वृत्तों में नवीन पुष्य लगते हैं, होता है इस जाति का विश्वास है कि वसंत-ऋतु में सूर्य भगवान् और धरती माता का विवाह हुआ था। इसलिये प्रत्येक उर्राव गृहस्थ सूर्य के नाम से सफेद मुर्गा और धरती के नाम से सुर्मा चढ़ाता है। उस दिन उनका

पुजारी पाहन बैग अपने यजमानों को लेकर जगल जाता है। वहाँ 'सरना घूँदी' के नाम से पाँच मुगियाँ मारी जाती हैं। कहते हैं, ऐसा करने से वर्षा अच्छी होती है। लोग जगल में ही खा-पीकर रात्रि व्यतीत करते हैं। दूसरे दिन साग पुष्पों को लेकर घर लौट आते हैं। ग्राम के प्रत्येक घर की ब्रियाँ दो दोने लेकर तैयार रहती हैं। एक म नीर और दूसरे में थोड़ी सी शराब प्रमाण के रूप में दी जाती है। नीर गृह में सर्वत्र छिंका जाता है और 'भंडार भरपूर रहे' यह आशीवाद बैगा देता है। लोग अपने गृहों को साग पुष्पों से सजाते हैं। रात्रि में नाच गाना होता है।

इसके थोड़े ही दिन बाद 'करमा' त्योहार होता है। उस दिन ग्राम के स्त्री पुष्प अरण्यों में जाकर करमा वृक्ष लाते और उसे ग्राम के अखाड़े या मैदान में गाड़ देते हैं। उस दिन सुष सुअर और बकरे मारकर लोग आनन्द-पूर्वक पर्व मनाते हैं। रात्रि में शराब पीकर, करमा-वृक्ष को मध्य में रखकर स्त्री पुष्प नाचते गाते रहते हैं।

क्रमल तैयार होने पर तीमरा त्योहार 'रुहारी' होता है। रुहारी मंगलार को मनाया जाता है। लोग खेतों में धान की राशि तैयार करके उस पर जो मुर्ते देवता के नाम से मारे जाते हैं, उनका छून सींचते हैं। यह सम्भार किए बिना कोई किसान अन्य घर नहीं ले जाता। शाम को बैगा आकर महादेव का पूजन कराता है। शराब और बलिदान हो चुकने पर लोग खा पीकर रात्रि भर नाच गाना करते हैं। पहाड़ी अनार्य जानियों का धार्मिक सम्भार बिना शराब और बलिदान के नहीं होता।

ये लोग यानाओं में जाने का शौकीन हैं। उससे जिये सभी अवस्था के स्त्री पुरुष सजकर जाने में लानाश्रित रहते हैं। ढोल और बाँसुरी की आवाज़ों से सारा जगली इलाका गूँज उठता है। प्रेमियों को अपनी अपनी प्रेयसियों से मिलने-जुलने का यही आनन्ददायक अवसर मिलता है। दोपहर को प्रत्येक ग्राम के स्त्री पुष्प और बच्चे एकत्र होकर, जुलूस

जनाकर यात्रा-स्थान पर पहुँचते हैं। साथ में हथियार, भंडे और चाजे रहते हैं। कहीं-कहीं लकड़ी के घोड़े सजाकर निकले जाते हैं। यात्रा-स्थान पर पहुँचने पर लोग अपनी मित्र-मंडलियों में आनंद-मंगल करते हैं। इन लोगों का 'खरिया' नाच प्रसिद्ध है। ऐसे अवसर पर युवक-युवतियाँ अपना विवाह निश्चित करते हैं।

ये लोग भी शराब के बड़े प्रेमी होते हैं। किसी-किसी के यहाँ विवाह के अवसर पर २०० गैलन तक शराब उठ जाती है। सूर्यास्त से सूर्योदय तक इनका नाच होता है। कोल, उराँव और मुंडा, तीनों जातियों का नाच एक ही ढंग का होता है।

इस जाति के मर्दों की उँचाई औसतन ४ फीट ५ इंच होती है। रंग काला, शरीर सुदृढ़ और मांस-युक्त, मजबूत होता है। आँठ मोटे, केश कड़े और घने-मध्यम कपाल के होते हैं। औरतों की उँचाई पुरुषों से २-३ इंच कम रहती है। स्त्री और मर्द, दोनों सारे शरीर को भिन्न-भिन्न आकृतियों से गुदवाते हैं। त्रियों का काम एकमात्र ढगड़ी साड़ी से चिल जाता है। कोंच की चूड़ियों के एवज में स्त्रियों पीतल या काँसे के कड़े हाथ-पैरों में पहनती हैं—गले में सुतिया और रंग-विरंगी मणियों की माला। इनकी सर्व-साधारण आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। इनकी मूल-बोली क्रमशः लुप्त होती जा रही है।

नवम किण्वण

शबर या मंगरा

शबर, शबरा, मवरा या मीरा एक ही मन्त्र क है । ये लोग मुन्देल-
प्राचीन विवरण राठ में सौर कहलाते हैं । विद्वान् लोग मुटारी शाला
का दूसरा नाम शायरी कहते हैं । इस विषय में खूब
छाया पीन हो चुकी है । ममस्त भारत में शायरी की जन-संख्या ६
लाख के लगभग होगी, जिसमें हमारे प्रांत में २४,६७१ शयर-वंश
की आबादी है ।

प्राचीन मस्तुत-साहित्य में शबर शब्द का प्रयोग 'प्रेत' के अर्थ में
किया गया है । ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार कान्यकुब्जाधिपति विश्वामि-
त्र द्वारा अभिशप्त सताना के ये लोग वंशज हैं । शाक्यपुत्र, श्रीतसूत्र,
महाभारत रामायणादि ग्रंथों में इस जाति का कुछ-कुछ विवरण मिलता
है । पुरातन कथानुसार बजिष्ठ की रामधेनु की जिस समय विश्वामित्र
ने बलात्कार ले जाना चाहा, उस समय गौ की रक्षा के लिये ये लोग
पैदा किए गए । इस पौराणिक कथा के अनुसार ये लोग हिंदू ही हैं ।
हिंदुओं ने इन जातियों को कभी अपने से पृथक् नहीं माना । गौडवध-
काव्य से पता चलता है कि शबर लोग विंयवामिनी देवी का उपासक थे,
और उसके हेतु वे 'नर बनि' का सम्मोह करते थे । उदियाने के शबरों
की जनधुति है कि जगन्नाथपुरी का मंदिर बनाने तथा जगन्नाथ भगवान्
का रूप खींचने के हेतु इस जाति की उत्पत्ति हुई है । प्रामद विद्वान्
टालेमी ने इस जाति को 'सबरर्द' करके लिखा है । महाभारत में यन्त्राहन

की प्रसिद्ध कथा है । चतुर्नाहन की माना शवर-जाति की और पिता अर्जुन था । भारतीय मंत्रशास्त्रों में शवरों मंत्रों की विशेष प्रसिद्धि है । इस युग में ये मंत्र-तंत्र लुप्त-से हो गए हैं । आज भी महाभेशन में शवरों के मंत्रों पर लोगों का अधिक विश्वास है । प्रायः कहा जाता है—

मैत्रा के पांगे और शवर के बाँधे ।

बुंदेलखंड की और मौंग-नामक एक जाति बसती है । ये लोग अपने को हिंदू कहते हैं । पर जांच करने से यह पता चलता है कि ये लोग शवर-वंश के ही हैं । ये लोग अपनी उत्पत्ति की कथा उत्पत्ति की कथा शवर-वंश के ही हैं । ये लोग अपनी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार कहते हैं—“इस संसार को महादेव ने उत्पन्न किया । लोगों के न्याने के लिये अन्न पैदा करने के हेतु भगवान् शंकर ने एक हल बनवाया । समस्त भूमि अरसपमय होने से उसको साफ करने के हेतु भगवान् ने इस जाति को पैदा किया । शवर-जाति के मूल-पूर्वज को यह कार्य (खेत बनाना) सौंपा गया । जब खेत तैयार होने पर आया, तब शंकर को नंदी की जोड़ी के लिये दूसरे बैल की आवश्यकता पड़ी । कहते हैं, तब शंकर नंदी को शवर को सौंपकर दूसरा बैल खोज करने के हेतु गए । इधर शवरों का मूल-पुरुष खेत तैयार करते हुए लुब्धा से व्याकुल हो गया । वह विवेक त्यागकर उस नंदी को मारकर खा गया, और शंकर के भय से उसने उसकी हड्डियाँ आदि छिगा दीं । इधर शंकर दूसरा बैल लेकर पहुँच गए, पर उनका नंदी दिखलाई नहीं दिया । उन्होंने शवर से पूछा । पर उसने अनभिज्ञता प्रकट की । खोज करने पर उसकी अस्थियाँ मिलीं । उन पर अमृत छिड़ककर शंकर ने उसे सजीव कर दिया । नंदी ने सारा वृत्तांत निवेदन किया । शंकर ने सारी बातें ज्ञान हो गईं । उन्होंने क्रुष्ट होकर शाप दिया कि तेरे वंशज सदैव अमध्य और दरिद्री होंगे ।”

इसी कारण वे लोग मानते हैं कि हम ऐसी अवस्था में हैं । ये लोग महादेव ही को मुख्य देवता मानते हैं ।

बु देलसड क सार अथ तो पर्य रूप से हिंदू हो चुके हैं, और उनकी
 गोयादि भाषा बु देला हिंदी है। दक्षिण कोशल (छत्तीसगढ़)
 के शहरों में आदि-वासियों के बहुत-से लक्षण पाए
 जाते हैं। उनके जरिया और उदिया दो प्रधान भेद हैं। काला
 बोठिया—शहर ही पुरा में जगन्नाथजी का १२५ खानते हैं। ये
 लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं, और मासाहारी नहीं हैं। उसरीय सीरी
 के कोइ ५० कुल (गोत्र) हैं। इधर छत्तीसगढ़ में ८० गोत्रों के लगभग
 शहर पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ उन कुलों के नाम इस प्रकार के हैं—
 बाप, बगुना, रूँटिया, बेहरा, भरिया, हविया, झरिया, जुवाधी, खरैया,
 मारकम, सूर्यवशी, चंद्रवशी, सोनया—आदि।

बु देलसड जबलपुर आदि की ओर के सीरों का बोनी बु देली और
 अन्य बातें रस्म रिवाज हिंदुओं के समान हैं। उनमें पहाड़ी
 जातियों की कल्पक बहुत कम दिखाई देती है।
 छत्तीसगढ़ के शहरों में यद्यपि हिंदुत्व का अधिक प्रभाव है, तो भी उनमें
 पहाड़ीपन का आभास देखने में आ ही जाता है।

जोरिया कुल के लोग विवाह के पूर्व कन्या का रजस्वला होना अच्छा
 नहीं समझते। यदि कारण-वश किसी कन्या का विवाह जल्दी में हो
 सका, तो भी वे लोग पाण या भाले के साथ भावरों फिराकर उसे
 विवाहित मान लेते हैं। इसी समय भावरों के लिये महुआ की लकड़ी का
 स्तंभ बनाया जाता है। भावरें हो जाने पर उस लकड़ी को घृत और
 तल बिखाते और उस पाण या भाले को नदी में प्रवाहित कर देते
 हैं। पश्चात् सुमित्रानुसार उस कन्या का दुबारा विवाह होता है। विवाह
 की रस्में हिंदुओं के समान ही हैं।

वही-कदा यह प्रथा देखा जाती है कि जब कन्या समुगल जाती है,
 तब गृह प्रवेश के पूर्व द्वार पर सप्तरसा खींच दी जाती हैं। उन्हें लॉच
 कर नई गृह प्रवेश करती है। घर की छियाँ पीछे से चावल फेंकती

हैं। ऐसा करने से भूत-प्रेत जो माय आते हैं, वे घायम लौट जाते हैं। शहर और गाँवों में विधवा-विवाह भी होता है। जगिया शहर इस समय के भोज को 'भगनी-जीती का भान' नाम से संशोधित करने हैं। आर्थिक अवस्था के अनुसार ये लोग सुदें का गाढ़ते और जगाते भी हैं। विज्ञान-पुर-जिले के शहर १०वें दिन बन्ग मारकर भोज करते हैं। धनिकों के यहाँ गारे सस्कार ब्राह्मणों द्वारा संभव होते हैं।

ये लोग अथ हिन्दू-देवी-देवता पूजते हैं। जादू-टोने पर भी विश्वास है।

मंत्रों में शायरी मंत्रों की पसिद्धता है, किन्तु इस दुग में वे गव लुप्त से ज्ञान पड़ते हैं। इस जाति की आर्थिक दशा सोचनीय है। लोग प्रायः घरबाँद या कुलीगारी करते हैं।

दशम किरण

कौंध (कंध)

1. कौंध (कंध) जाति की आबादी बिहार, उड़ीसा और मध्यप्रान्त में जाति का परिचय पुनः भिलाईर-लगभग ७ लाख के ऊपर है। ये लोग अपने को कुई या 'कुईजू' कहते हैं। कौंड या कौंड का अर्थ तेलगू भाषा में पहाड़ होता है। ये लोग पहाड़ प्रिय होते हैं इसलिये संभवतः तेलगू भाषी लोगों ने इनका यह नाम रख लिया हो। कुछ विद्वान इस शब्द का अर्थ खड या खाड से लगाते हैं। 'कुई' का अर्थ मनुष्य होता है। खाड या कौंड तो एक ही मूल या वंश के जान पड़ते हैं।

वास्तव में ये लोग भूमिया हैं। जनश्रुति से पता चलता है कि पुरातन काल में इस जाति का शासन इस प्रांत के पूर्वी हिस्से पर था। यही कारण है कि उदियाने के कुछ राजघरानों का राजतिलक ये लोग करते हैं। कालाहटी का राजाभा का राज्याभिषेक, राना केमरीसिंहजूदेव के समय तक, कौंड सरदार की गोद में बैठकर हुआ करता था, किंतु केसरीसिंहजू के समय से यह प्रथा बद हो गई, क्योंकि पुराने राजा को गद्दी से उतारकर त्रिटल सरकार ने इनको गद्दी पर बिठलाया। इसी कारण कौंड सरदार ने राजतिलक करने से इनकार किया। तभी से यह प्राचीन प्रथा बद हो गई।

इनके दो मेद पहड़िया (दुष्टिया) और डिहरिया हैं । दुष्टिया कंध
 गोत्र अरण्यमय भाग के और डिहरिया समतल भूमि
 के वाली हैं । द्वितीय श्रेणी के कंध अनेकों कुलों
 में विभक्त हैं, जैसे राजखोंड, खोंड, दल, पोरनिया, कंधरा, गौरिया आदि ।
 राजखोंड प्रायः भूमिनि हैं । दुष्टियों में भी अनेकों गोत्र हैं, जिनके नाम
 अधिकतर पशु, पक्षी, लंगन की वनस्पतियों और फलों पर ही हैं ।
 राजखोंड अपना विवाह अन्य शाखाओं से करके उसे अपने में मिला लेते
 हैं, किंतु अपनी कन्या उन्हें नहीं देते । दल-गोत्रवाले अपने को दलमुष्टिया
 कहते हैं, और उनका व्यवसाय रजवाड़ों में सैनिक वृत्ति का है । पोरनियों
 में अब भैंसा मारने की प्रथा बंद होती जा रही है । कंधरा हन्दी की सेती
 करते हैं । जोगरिया मवेशी चराते हैं । इस प्रकार ३३ कुलों से अधिक इनके
 कुल हैं । गोंडों के समान देवता पूजन की संख्याओं पर भी इनके गोत्र हैं ।

समगोत्रियों में, भाई-बंद होने से, विवाह-संबंध नहीं होता, किंतु अलाइकी
 रस्में की ओर ये लोग ममेरी या फुकेरी बहनों के साथ
 व्याह करते हैं । पुराने ज़माने में वधू शुल्क में ये
 लोग १२ से २० जानवर (गाय, बैल, भैंस या भैंसा) देते थे, किंतु
 अब जानवरों की कीमत बहुत कुछ बढ़ जाने से केवल नेग-स्वरूप कुछ
 रुपया देते हैं । प्रायः २५ से ५० तक यह रकम दी जाती है । विवाह
 की प्रथा अन्य जातियों के समान है । वर-वधू, दोनों की पीछे वस्त्र पहना-
 कर किसी कुटुंबी के कंधे पर मंडप ले जाते हैं । मंडप में दोनों को खड़ा करके
 सूत से ७ फेरे बाँध देते हैं । पश्चात् एक मुर्ती माँकर उसका रक्त दोनों
 के लगा देते हैं । यह हो जाने पर एक गरम रोटी उन दोनों के गाल में
 स्पर्श करा दी जाती है । कहीं पर स्तंभ की ७ परिक्रमा कराते हैं । यह
 हो जाने पर वह जोड़ी रात्रि-भर अलग रहती है । छुवह होते ही वे
 तालाब पर पहुँचते हैं । स्नानादि करके वर धनुष से ७ रक्खे हुए कंडों को
 वेधता है । पश्चात् वर-वधू घर में वापस आकर देवताओं का पूजन

करते हैं। शाम को शराब और मांस के महित मेहमानों की दावत होती है। भोजनोत्तर लोग गाणे-बजाने और नाचों में मग्न होते हैं। इनमें भी आदिवाशियों के समान प्रेम विवाह, तनारु और विधवा विवाह होते हैं। वाग्दान हो चुकने पर यदि लड़की का भिता उसका विवाह अन्न के साथ कर दे, तो हजनि के स्वरूप कुत्र रत्न (पैसा मोली) देनी पड़ती है।

ये लोग अब तो प्राय मुर्दा जलाते हैं। १०वें दिन घर की शुद्धि करके घरवाले मर्द मुर्दान क्रवाते हैं। इस दिन मुर्दा चुगवाना अच्छा समझा जाता है। इससे त्रेनामा की शांति मिलती है। पितरों के नाम से भोजन दिया जाता है। रात्रि में बिरादरी की दावत होती है। पुत्रोत्सव पर ६वें दिन छठी पूजन का उत्सव करते हैं। माता धानक के सम्मुख धनुष बाण रख देती है। इससे युवावस्था में वह बालक इस कला में निपुण होता है, यह उनका विश्वास है। नामकरण-संस्कार भी उसी दिन घर या सयाना आदमी करता है। इस जाति का प्रधान देवता 'बोरसी' (पृथ्वी) है। प्रति ४-५ वर्ष में बोरसी देरी के नाम से महिष का यनि प्रत्येक गृहस्थ प्राय करता ही है। पुरातन काल में ये लोग तारोरेन्नु देवी के नाम से नर बलि चड़ाते थे। किंतु अब तो यह पुरातन कथा रह गई है। ये लोग हिंदुओं के ही त्योहार मनाते हैं, जिनमें मांस, शराब और नाच की प्रधानता रहती है। आखेट में जाने के समय प्रत्येक गृहस्थ घर से बाहर निकलने के पूर्व सबसे प्रथम धनुष को पूजता है। इनका पूर्व-जन्म, जादू-जोना, भूत प्रेत और प्रतात्मा पर हिंदुओं के समान विश्वास है। इस जाति की बोली भी स्वतंत्र (द्राविडी भाषा) है, और उसका मिश्र का सबंध तेलगू से है।

धनुहार

धनुहार-वश के लोगों की जन-संख्या विनासपुर जिले में अधिक है।

इस प्रांत में हिंदू धनुहार ११, ३४३ और ८, ६१२ पहाड़ी हैं। रायगढ़, कोरिया आदि ग्रामों में ये लोग बसते हैं। २ मलख धनुहार बुनठाना-जिले में हैं, जिनकी भाषा मराठी है। धनुहार शब्द धनुषधर से निम्ना दृष्टा जान पड़ता है। यह जाति भी द्राविदी-वंश की है। ये लोग गोंद, कंवर, भुइयों से भिन्न-जुन्नत हैं। नोटो का वंशज होने से ये लोग 'लोडिए' कहलाते हैं। इनके कई गोत्र हैं, जिनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं—बोनवाही, देशवाही, मनमंड, तेनाशी आदि। जिनसे अपने गोत्र का पता नहीं, वे लोग अपने को 'कोमी' गोत्र का कहते हैं। ये लोग अविष्णु हिंदू हो गए हैं, और न इस वंश की मूल-भाषा का ही पता चलता है। अब तो ये लोग छत्तीसगढ़ी हिंदी बोलते हैं।

पुराने जमाने के लोग अपनी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाते थे—“एक जंगल में एक बाघिन ने अपनी माद में एक लपड़ी और एक लड़का पाया। उसने उनका पालन किया। वे ही नागा लोड और नागा लोडिन के नाम से प्रसिद्ध हुए। युवावस्था में दोनों पति-पत्नी के समान रहने लगे, किंतु इनके वर्षों तक कोई सतान नहीं हुई। इसलिये नागा लोड ने बड़े देव की तपस्या की, जिससे देव ने प्रसन्न होकर ११ फल दिए। उन फलों को लोडिन ने खाया। परिणाम-स्वरूप उसके ११ पुत्र हुए। प्रत्येक पुत्र के हेतु १५ दिन के हिसाब से लोडिन २॥ मास सोहर में रही। इसी वाग्ग आज भी प्रत्येक धनुहार स्त्री २॥ मास तक सोहर में रहती है।

१. “लोडिन के ११ पुत्रों के उपरांत १२वाँ पुत्र धनुष-सहित पैदा हुआ, इसलिये उसके वंशज 'धनुषधर' कहलाए। उस धनुषधारी का नाम किरनकोट था। ये समस्त भाई एक साथ ही रहा करते थे। युवावस्था में ये लोग प्रायः जंगलों में आलोट किया करते थे। संयोग-वश एक दिन किरनकोट के अतिरिक्त सभी बंधु शिकार के लिये गए। अरण्य में पहुँचकर देखा कि वहाँ १२ खाले और उनकी १२ बहनें हरिण और

साम्हरों को चगा रही हैं। उन्होंने उन जानवरों के मारने का यत्न किया, किन्तु ग्याला क प्रतिहार करने पर दोनों पक्ष भगदड़े के लिये उद्यत हो गए। परिणाम यह हुआ कि ग्यालों ने उनको पकड़कर बंदी बना लिया। उधर विनाश हो जाने से मिरनकोट उनकी तनारा के लिये घर से चल पड़ा। हमने जंगल में पहुँचकर अपने भाइयों को बंदिवास में देखा, तब तो उसने डाँको लड़ने के लिये ललकारा, और उनको परास्त करके १२ ग्यालों को भाइयों के सहित घर ले गया। पश्चात् उन १२ भाइयों ने उन कन्याओं के साथ विवाह किया। मिरनकोट की स्त्री का मसवासी था, जिसकी सतान धनुहार हैं ”

इस कथा का तात्पर्य यही जान पड़ता है कि धनुहारों की उत्पत्ति ग्यालों में है। अस्तु। यह एक मिश्रित जाति जान पड़ती है। इनके रस्म रिवाज छत्तीसगढ़ी हिंदुओं के समान नहीं हैं। ये लोग प्रायः हिस्सानी और नाबरी करते हैं।

मध्य-प्रांत और वरार की आदि जातियाँ

जन-संख्या

जाति	१९०१	१९११	१९२१	१९३१
गोंड	१६,३७,५६२	१८,७०,०१८	१८,०६,६६०	२०,४६,७७७
कोरकू	१,२५,३६५	१,४६,५३७	१,३६,३५७	१,६७,८६७
धवर	७१,१६६	६०,५०१	६०,०६३	१,११,२०३
हुन्वा	६३,७६५	७३,४२०	८३,६४१	६२,७७६
कोल	५५,३६३	७६,४८६	६०,८८४	८३,७७८
अध	३६,६७६	६२,३७८	५२,४१४	५८,५४६
बिम्बार	१७,६२६	४७,५८७	७८,२८४	५५,६०३
मरिया भूमिया	३१,५१२	५०,१७६	४८,६५७	६३,८१६
कोली	२८,०३८	३६,१४६	४०,८६६	४३,१३०
बैगा	२३,४७१	२७,७७४	२५,०७८	३२,००३
कोलम	१५,७६६	२४,६७६	२,७७१	३१,७१३
भील	७८,४१६	२७,२७४	२४,८५५	३०,३०३
धनवार	८,३६७	११,१८८	१२,०४६	१८,६७६
मवरा	२६,५३१	६६,६१३	६६,७०३	६७,११६
मैना	७,४६४	१४,५२२	११,५०३	१६,४४७
कवर	६०५	७,१८६		६,७६४
मम्बार		६,४७३	७,१३६	६,२३१
मूँनिया	६,००१	६,६१३	६,३७३	७,६८६
उरौव		४,३७८	१७६	६,६५०
नगारबी		६,१४८		६,७६६
खरिया				३,२४६
मुन्हार		१,८११	३६०	१,२६०
नगसिया		११७	२६	१,१२२
मौता			६६२	७०५
कोरवा	१०५	८७२	४४४	३८४

Note — The fact that no total is shown against certain tribes in certain years merely indicates that they were not separately enumerated in those years or that it has not been possible to trace the figures

BIBLIOGRAPHY

1. Religion and Folklore of Northern India.
[William Crooke C. I. E.]
2. Census of India 1931. Vol. XII
3. The Tribes & Castes of the C P. [in 4 Vols.]
4. District Gazetteers C. P. & Berar.
5. Settlement Reports of the 1st Settlements
[Chanda, Hoshangabad, Betul, Bilaspur, Nimar, Mandla]
6. The Highlands of Central India.
7. The Maria Gonds of Baster
[W. V. Grigson I. C. S]
8. The Baiga [V. Elwin.]
9. The Agaria [V. Elwin.]
10. The Oraons of Chota Nagpur.
11. The Religion and Customs of the Oraons.

परिशिष्ट (अ)

सन १९४१ की मनुष्य गणना के अनुसार मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्रफल ६८,६७५ वर्गमील है, जिसके अंतर्गत ११६ नगर, ३८,६५८ ग्राम तथा ३४,७४८५१ मजान (देहाती मकानों की सट्या इममें २,६७,६४६ सम्मिलित है।) हैं । नागपुर कमिश्नरी के अंतर्गत नागपुर, बर्धा, चोंडा, छिंदवाड़ा और बैतूल जिले हैं । जबलपुर कमिश्नरी में जबलपुर, नागर, मऊला, दुशगाबाद, नीमाद । छत्तीसगढ़-कमिश्नरी में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग । बरार में अमरावती, अकोला, यवतमान और बुलडाना जिले हैं ।

प्रांत की जन-संख्या

प्रांत (कमिश्नरियो)	१९४१	१९३१	१९२१	१९११
मध्य-प्रांत-वराार	१,६८,१३,५८४	१,५३,२३,०६८	१,३७,४१,६५२	१,३७,५८,६६३
मध्य-प्रांत	१,३२,०८,७१८	१,१८,८१,२२०	१,०६,६६,६३६	१,०७,०१,८३१
जवल्पुर-कमिश्नरी	३६,६१,११२	३३,४४,७७६	३१,०५,०८६	३१,६६,७२६
नागपुर	३६,२४,६८५	३५,८६,२६६	३१,२१,२६०	३२,५०,६०१
छत्तीसगढ़	५५,६२,६२१	४६,४७,१७८	४४,४०,२६०	४०,५१,२०४
वराार	३६,०४,८६६	३४,४१,८३८	३०,७५,३१६	३०,५७,५३२

सन् १९४१ प्रांत की जन-संख्या १,६८,१३,५८४ है, जिनमें नगरों की जन-संख्या २०,६३,७६७; देहाती जन-संख्या १,४७,१६,८१७ (मर्दों की संख्या ८४,३०,२८२; स्त्रियों की ८३,८६,३०२)

परिशिष्ट (व)

धर्म के अनुसार जन-संख्या

हिंदुओं के अंतर्गत अनेकों संप्रदाय और जातियों होने से सन् १९३१ की मनु मशुमारी में १३०० जातियों की गणना की गई थी। सन् ४१ की सत्या उपलब्ध नहीं। उक्त १३०० जातियों को २८० प्रमुख जातियों में बाँटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा अथ पेशेवर जातियों की संख्या इस प्रांत में सैकड़ों के ऊपर है। अछूतों की २१ प्रमुख जातियाँ हैं—जैसे बसोद, बलाही, चमार, डोहोर, कतिया, खटिक, कैकरी, घसिया, डेवर, कोरी, डोम, भाग, मेहरा या महार, गोंडा, मेहतर, मोची, मोदगी, पनका, परधान, सतनामी और माला। सबर्ण हिंदू ५४ प्रतिशत, अछूत १७ प्रतिशत, अरएयवासी आदिवासी (हिंदू) १३ प्रतिशत और पहाड़ी ११ प्रतिशत के लगभग हैं। अरएयवासियों में भी अनेकों पेशेवर जातियाँ हैं। सन् १९४१ की मनु मशुमारी इस प्रकार है—

प्रांत और जाति	जन-संख्या	पुरुष	स्त्रियाँ
मध्य-प्रांत और बरार	१,६८,१३,५८४	८४,३०,२८२	८३,८३,३०२
केवल मध्य-प्रांत	१,३२,०८,७१८	६५,६३,३७६	६६,१५,३४२
अछूत हिंदू	३०,५१,७१३	१५,१०,४२४	१५,४०,६८६
अन्य हिंदू	६८,८०,५८३	४६,७७,७४३	४६,०२,८४०
मुसलमान	७,८३,६६७	४,१०,५३१	३,७३,१३६
भारतीय ख्रिस्तान	४८,२६०	२४,१५६	२४,१०४
ऐंग्लो-इंडियन	४,५३८	२,३०३	२,२३५
अन्य ख्रिस्तान	५,७७१	३,४१६	२,३५५
सिक्ख	१४,६६६	६,५६५	५,४३१
जैन	८४,५६३	४४,०३६	४०,५२७
पारसी	२,०१४	१,०६०	९५४
बौद्ध	७०	६०	१०
यहूदी	२८५	१५६	१२९
अरख्यवासी (आदिवासी)	२६,३७,३६४	१४,४६,८०२	१४,९०,५६२
बम्हो	६१	४५	४६
आर्य	३१,६५३	१६,३१६	१५,३३७

